

פרשת בהעלותך

PARASHAT BEHAALOTEJÁ

Capítulo 8

פרק ח

- א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
 ב דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו
 בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת-הַנֵּרוֹת אֶל-מֹול

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir:

² “Habla a Aharón y dile: Cuando enciendas las candelas, hacia la parte

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה למימר: ב מלל עם אהרן ותימר לה באדלקותך ית בוצינא לקבל

RASHÍ

(ב) בְּהַעֲלֹתְךָ. לָמָּה נִסְמְכָה פֶּרֶשֶׁת הַמִּנּוּחָה עִמָּהֶם בַּחֲנוּכָה, לֹא הוּא וְלֹא שְׁבִטוֹ. אָמַר לְפֶרֶשֶׁת הַנְּשִׂאִים? לָפִי שְׂכַשְׂרָאָה אַהֲרֹן לוֹ הַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא: חֲסִיד! שְׁלֹךְ גְּדוּלָּה חֲנוּכַת הַנְּשִׂאִים חֲלָשָׁה דַּעְתּוֹ, שְׁלֹא הִיא מְשַׁלֵּחַ, שְׁאַתָּה מְדַלֵּק וּמְסִיב אֶת הַנֵּרוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8

2. **בְּהַעֲלֹתְךָ / CUANDO ENCIENDAS.** ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la sección que trata acerca del Candelabro [*menorá*] con la sección que trata acerca de las ofrendas de los líderes?¹ Porque cuando Aharón vio la dedicación donada por los líderes, su mente se debilitó de pena y confusión por el hecho de que no participó junto con ellos en la dedicación del Tabernáculo, ni él ni otros miembros de su tribu. Entonces el Santo –bendito es– le dijo: “¿Por tu vida! No debes afligirte, pues tu parte es más considerable que la de ellos, puesto que serás tú quien encienda y arregle las candelas del Candelabro”.²

1. En el v. 5:2, s.v. צו את בני ישראל וגו', Rashí comentó que el 1 de Nisán, día en que se erigió el Tabernáculo, fueron enunciadas ocho secciones de la Torá. Una de ellas fue, justamente, esta sección que trata acerca del precepto que incumbía a los kohanim de encender el Candelabro [ver *Guitín* 60a]. Ahora bien, en ese mismo día se encendió el Candelabro por primera vez, y el arreglo de las candelas tuvo lugar en la mañana, antes del ofrecimiento de la ofrenda continua [*tamid*]. Por lo mismo, también ocurrió por primera vez antes de que los líderes trajeran sus ofrendas, que es el tópico del capítulo 7. Siendo así, lo lógico es que esta sección precediera a la sección de los líderes, en vez de seguirla. Para explicar por qué la Torá yuxtapuso esta sección *después* de la sección de las ofrendas de los líderes, Rashí apela al midrash, que ve en esta sección una consecuencia de la sección anterior (*Beer baSadé*).

2. *Tanjumá* 5. Rambán cuestiona esta explicación citada por Rashí, arguyendo que no explica por qué el hecho de encender y arreglar las candelas del Candelabro constituiría un motivo de consolación

para Aharón más que cualquier otro servicio sagrado, sobre todo los realizados en el lugar Santísimo [*kódesh hakodashim*]. Después de analizar el tema en profundidad, concluye citando el midrash [*Tanjumá* 5 y *Bereshit Rabá* 15:6], que afirma que la ventaja de Aharón sobre los líderes no se limitaba a encender el Candelabro del Tabernáculo (o del Templo), sino que en realidad constituía una alusión al hecho de que en la época de los jashmonaim [hasmoneos], un descendiente de Aharón iba a ser el agente mediante el cual sucediera el milagro de Janucá, una festividad cuya práctica y significado no se limitan a una época o circunstancia determinada. El midrash concluye con este diálogo entre Dios y Moshé: “Vé y di a Aharón que le espera una grandeza mayor que ésta [de ofrecer ofrendas como los líderes]. Las ofrendas se aplican todo el tiempo que permanezca el Santuario, pero las candelas *para siempre* “hacia la parte frontal del Candelabro” alumbrarán [aquí la alusión a Janucá]. Además, las bendiciones con las que Yo te dije que bendijeras a Mis hijos [el pueblo de Israel] nunca serán abolidas.”

frontal del Candelabro deberán
alumbrar las siete candelas.” פְּנֵי הַמְנוּרָה יֹאִירוּ שִׁבְעַת הַנְרוֹת:

ONKELÓS

אִפִּי מִנְרְתָא יִחוּן מִנְהִרִין שִׁבְעָא בּוֹצִינִינָא:

RASHÍ

בְּהֶעֱלֶתָּךְ. על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ועוד דרשו רבותינו: מפאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב: אל מול פני המנורה. אל מול נר האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה: יאירו שבעת הנרות. ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי. ולמה? כדי שלא יאמרו: לאורה הוא צריך.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּהֶעֱלֶתָּךְ / CUANDO ENCIENDAS.³ Debido a que la flama de las candelas asciende, con respecto a su encendido está escrito un término que expresa el concepto de “ascensión”.⁴ Ello implica que es necesario encender las candelas hasta que la flama ascienda por sí misma.⁵ Y algo más interpretaron nuestros Maestros, para explicar el uso de esta expresión: A partir de aquí se aprende que frente al Candelabro había una base encima de la que Aharón se paraba mientras arreglaba las candelas.⁶

אֶל מוֹל פְּנֵי הַמְנוּרָה / HACIA LA PARTE FRONTAL DEL CANDELABRO. Es decir, en dirección a la candela central que no se localizaba en los brazos situados a los lados, sino en el cuerpo mismo [el tronco central] del Candelabro.⁷

יֹאִירוּ שִׁבְעַת הַנְרוֹת / DEBERÁN ALUMBRAR LAS SIETE CANDELAS. La candela central por sí misma alumbrará la parte central del Candelabro; y de las seis candelas situadas en los seis brazos laterales, las tres situadas en el lado este, sus pabilos mirarán en dirección a la candela central; e igualmente así respecto a las tres candelas del lado oeste: las puntas de sus pabilos estarán dirigidas hacia el frente de la candela central. ¿Y por qué razón? Para que la gente no dijera que Dios necesitaba de la luz.⁸

3. Literalmente, “cuando hagas subir”.

4. La expresión בְּהֶעֱלֶתָּךְ, “cuando hagas subir” para designar el acto de encender las candelas es inusual. Lo normal es que la Torá utilizase la expresión בְּהִדְלַקְךָ, “cuando enciendas” u otra similar. Rashí explica que, más que al acto de encender, esta expresión se refiere al hecho de que la flama asciende, que es la consecuencia obligada del acto de encender (*Mizraji*).

5. *Shabat* 21a. Es decir, no sólo prenderles fuego, sino esperar hasta que la flama suba por sí misma.

6. *Sifri* 60. En el Tabernáculo, la altura del Candelabro era de 18 *tefajim* [un *tefaj* equivale, aproximadamente, a 8-10 cms.]. Por tanto, tenía la altura de un hombre de mediana altura. Por lo mismo, para el kohén era difícil pararse en el suelo y desde ahí arreglar las candelas, actividad que tenía que realizar todos los días. Por ello era necesario

que hubiera un pequeño estrado o base desde el cual el kohén arreglara las candelas. Esto explica por qué la Torá utilizó una expresión que indique un “ascenso” (*Najalat Yaacob*).

7. *Menajot* 98b. El Candelabro estaba formado por una pieza única de oro, con un tronco central y seis brazos, tres de cada lado [la descripción de cómo debía ser hecho se halla en *Shemot* 25:31-40]. En *Shemot* 25:37, s.v. וְהָאֵיר עַל עֶבֶר פְּנִיָּה, Rashí ya había explicado que la boca de las seis candelas (donde estaban los pabilos), que estaban en las puntas de los brazos que salían de los lados del Candelabro, debían quedar volteadas hacia el brazo central, para que cuando las candelas fueran encendidas alumbrasen en dirección a su parte frontal.

8. *Sifri* 59. Lo usual es que cuando haya un conjunto de lámparas o candelas, la gente distribuya los pabilos de tal modo que la luz se disperse lo más posible. En este caso, sin embargo, se requería lo

³Aharón lo hizo así: hacia la parte frontal del Candelabro encendió sus candelas, como el Eterno había ordenado a Moshé. ⁴Y esta es la fabricación del Candelabro: [de] oro batido, desde su base hasta su

ג וַיַּעַשׂ בֵּן אֶהֱרֹן אֶל־מֹל פְּנֵי
הַמִּנְוָה הָעֹלָה נִרְתִּיבָה בְּאֶשׁ צֹהַ
יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: ד וְזֶה מַעֲשֵׂה
הַמִּנְוָה מְקֻשָּׁה זָהָב עַד־יְרֵכָה עַד־

ONKELÓS

ג וַיַּעַבְדוּ בֶן אֶהֱרֹן לְקַבֵּל אֶפֶי מִנְרֵתָא אֲדִלְק בּוֹצִינְהָ כְּמָא דִּי
פְּקִיד יְיָ יְת מֹשֶׁה: ד וְדִין עוֹבֵד מִנְרֵתָא נְגִידָא זָהָב עַד שִׁידָה עַד

RASHÍ

ט וַיַּעַשׂ בֶּן אֶהֱרֹן. לְהַגִּיד שֶׁבָחוּ שֶׁל אֶהֱרֹן, בְּלַע"ו, לְשׁוֹן דָּא לְדָא נִקְשָׁן (דְּנִיאל ה:ו).
שֶׁלֹּא שָׁנָה: (ו) וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמִּנְוָה. שֶׁהָאֱהוּ עֲשֵׂת שֶׁל כָּכָר זָהָב הִיתָה, וּמְקִישׁ בְּקִירְנָס
הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּאַצְבָּעוֹ, לְפִי שְׁנֵתִיקָשָׁה וְחוֹתֵךְ בְּכַשִּׁיל לְפֶשֶׁט אֵיבְרִיהָ כְּתוּקוֹן, וְלֹא
בָּהּ. לְכַד נֶאֱמַר: וְזֶה: מְקֻשָּׁה. בְּטַדִּי"ץ נַעֲשִׂית אֵיבְרִים אֵיבְרִים עַל יְדֵי חֲבוּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. **וַיַּעַשׂ בֶּן אֶהֱרֹן / AHARÓN LO HIZO ASÍ.** Esto fue enunciado para expresar el elogio de Aharón porque no modificó la disposición de las candelas.⁹

4. **וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמִּנְוָה / Y ESTA ES LA FABRICACIÓN DEL CANDELABRO.** El Santo —bendito es— le mostró a Moshé el Candelabro con el dedo,¹⁰ ya que su fabricación le causaba dificultad.¹¹ Es por esta razón que se enuncia la expresión "y esta".¹²

מְקֻשָּׁה / BATIDO. En francés antiguo, *batedic*.¹³ Este término está relacionado con la palabra que aparece en la frase: "[Los pies] chocaban [נִקְשָׁן] uno contra otro."¹⁴ El Candelabro era un pedazo macizo de oro que pesaba un talento [*kikar*]; su constructor lo batía a golpes de martillo y lo cortaba con un cincel a fin de que sus varias partes¹⁵ se prolongasen como es debido. Y no fue hecho de diversos pedazos de oro que formaban una sola pieza mediante algún tipo de unión [soldadura].¹⁶

opuesto: que la luz de las seis candelas laterales se enfocase hacia un punto único, que era el centro del Candelabro (*Gur Aryé*).

9. *Sifri* 60. No era fácil hacer que las seis candelas laterales literalmente alumbrasen hacia el punto medio del Candelabro. Constituía una carga que Aharón era responsable de realizar cotidianamente. Por eso la Torá lo elogia aquí (*Gur Aryé*).

10. Se lo mostró en forma concreta para que Moshé supiera cómo hacerlo.

11. Lo que le causaba dificultad era determinar la altura que debía tener, ya que a diferencia de los demás utensilios (la Mesa, el Arca, etc.) Dios no le dijo explícitamente qué altura debía tener (*Ribá*, citado en *Lifshutó shel Rashí*).

12. *Sifri* 61. En la Torá, el pronombre demostrativo "éste" o "ésta" frecuentemente indica que el objeto

al cual se refiere es mostrado en forma concreta. Según el midrash, hubo tres cosas que se le dificultaron a Moshé, por lo que Dios tuvo que mostrárselas concretamente: 1) el novilunio (el momento en que nace la Luna Nueva); 2) qué animales eran puros y cuáles impuros [ver *Vayikrá* 11:29]; 3) la hechura del Candelabro. En *Shemot* 25:40, s.v. וַיֵּרָא וַיַּעַשׂ, Rashí hace un comentario similar, y agrega que Dios le mostró un Candelabro de fuego.

13. En español, "batido"; en francés moderno, *battu*.

14. *Daniel* 5:6.

15. Su base, sus brazos y su tronco central.

16. En *Shemot* 25:31, s.v. תִּיעֲשֶׂה הַמִּנְוָה מְקֻשָּׁה, Rashí hace un comentario similar, y explica con más detalles la fabricación del Candelabro.

flor era batido; conforme al diseño que **פְּרָחָה מְקֻשָּׁה הוּא בְּמִרְאָה**
el Eterno había mostrado a Moshé, así **אֲשֶׁר הָרָאָה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה בֶּן**

ONKELÓS

שׁוֹשְׁנָה נִגִּידָא הִיא בְּחִזּוּא דִּי אֲחִזִּי יִי יְת מֹשֶׁה בֶּן

RASHÍ

עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה. יִרְכָּה הִיא הַשָּׂדֶה שֶׁעַל דֶּק שֻׁבָּה, הַכֹּל מְקֻשָּׁה, וְדָרָךְ עַד לְשִׁמֶשׁ
הַרְגִּלִּים, חָלוּל כְּדָרָךְ מְנוֹרוֹת כֶּסֶף שְׁלֹפְנֵי בְּלִשׁוֹן זֶה, כְּמוֹ: מְגֻדִּישׁ וְעַד קָמָה וְעַד כָּרֶם
הַשָּׂרִים: **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**. כְּלוּמַר, גּוֹפָה זֵית (וּשׁוּפְטִים טוֹחַ): **כְּמִרְאָה אֲשֶׁר הָרָאָה וְגו'.**
שֶׁל מְנוֹרָה כְּלָה, וְכָל הַתְּלוּי בָּהּ: **עַד יִרְכָּה**. כְּתִבְנִית אֲשֶׁר הָרָאָהּ בְּהָר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר:
שֶׁהוּא אֶבֶר גָּדוֹל: **עַד פְּרָחָה**. שֶׁהוּא מַעֲשֵׂה וִרְאָה וְעֵשֶׂה בְּתִבְנִיתָם וְגו' (וּשְׁמוֹת כה:מ):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה / DESDE SU BASE HASTA SU FLOR. La palabra **יִרְכָּה** designa la base que sobresalía por encima de los pies, hueca. El Candelabro era semejante a los candelabros de plata que están delante de los príncipes.¹⁷

עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה / DESDE SU BASE HASTA SU FLOR. Es decir, el cuerpo mismo del Candelabro en su totalidad, así como todo lo que esté en él.¹⁸

עַד יִרְכָּה / DESDE SU BASE. Que es la parte más grande.

עַד פְּרָחָה / HASTA SU FLOR. Que es la labor más fina que hay en el Candelabro, todo ello era batido de una sola masa de oro. Y es usual que la repetición del término **עַד** sea utilizado en este sentido,¹⁹ como por ejemplo en la frase: “[Shimshón quemó todo,] desde el túmulo de mies hasta [וְעַד] la mies parada, y hasta [וְעַד] el huerto de olivas”.²⁰

כְּמִרְאָה אֲשֶׁר הָרָאָה וְגו' / CONFORME AL DISEÑO QUE [EL ETERNO] HABÍA MOSTRADO, ETC. Es decir, según el modelo que Dios le mostró a Moshé en el Monte Sinai, como se declara respecto a la fabricación del Candelabro: “Mira y hazlo conforme a su diseño que se te muestra en la montaña.”²¹

17. En *Shemot* 25:31, Rashí agrega que la base del Candelabro estaba hecha “en forma de caja, con tres patas que salían de ella hacia abajo”.

18. En la frase **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**, **עַד** la palabra **עַד** pudo haber sido entendida en el sentido de “hasta” pero no inclusive, lo cual significaría que el Candelabro debía ser una sola pieza de oro excepto por la base y las flores, las cuales deberían ser fabricadas por separado y luego soldadas al mismo. Sin embargo, en *Shemot* 25:36, la Torá dice del Candelabro: “...todo él será de una sola pieza batida de oro puro.” Por esta razón, Rashí enfatiza que aquí la palabra **עַד**, “hasta” incluye la base y las flores (*Sifté Jajamim*).

19. Es decir, es usual que en hebreo se utilice **עַד**, “hasta” para englobar e incluir todo un objeto descrito, como diciendo: “desde... hasta”.

20. *Shofetim* 15:5. En español, para englobar una

serie de elementos, se utiliza la expresión “desde... hasta”. En hebreo, sin embargo, como primer término incluyente se utiliza **עַד**, “hasta”. El significado de inclusión se logra mediante la repetición de **עַד** al inicio y al final, como en la frase **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**, **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**, que literalmente significaría “hasta su base, hasta su flor”. En hebreo, se parte del centro hacia los extremos, en vez de un extremo hacia el otro, como en español al decir “desde... hasta”.

21. *Shemot* 25:40. La palabra **מִרְאָה** que aquí utiliza la Torá literalmente significa “visión”. Ahora bien, en otros contextos, esta palabra es utilizada con el sentido específico de “visión profética”. Ese significado lo tiene, por ejemplo, en *Yejezkel* 1:1. Aquí, sin embargo, no tendría sentido decir que el Candelabro era “conforme a la visión profética que el Eterno había mostrado a Moshé”, ya que el versículo habla de qué *forma* tenía el Candelabro, no

hizo el Candelabro.

⁵ *El Eterno habló a Moshé, para decir:*
⁶ *“Toma a los leviim de entre los Hijos*
de Israel y purificalos. ⁷Y así harás a
ellos para purificarlos: Rocía sobre ellos
aguas de purificación y que pasen

עָשָׂה אֶת־הַמִּנְרָה: פ
ה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר: ו קח
אֶת־הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְטַהַרְתָּ
אֹתָם: ז וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהָרָם
הִנֵּה עֲלֵיהֶם מִי חֲטָאֹת וְהַעֲבִירוּ

ONKELÓS

עבד ית מנרתא: ה ומליל יי עם משה למימר: ו קרב ית לואי מגו בני ישראל
ותדפי יתתון: ז וכדון תעבד להון לדכאיהון אדי עליהון מיא דחטאיתא ויעברון

RASHÍ

כֹּן עָשָׂה אֶת הַמִּנְרָה. מִי שֶׁעָשָׂאָהּ. וּמִדֶּרֶשׁ בְּדָבָרִים: אֲשֶׁרִיכֶם שֶׁתִּזְכּוּ לִהְיוֹת שְׂמֻשִּׁים
אֲנֹדָה, עַל יְדֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְמִקּוֹם: (ו) הִנֵּה עֲלֵיהֶם מִי חֲטָאֹת. שֶׁל
נַעֲשִׂית מֵאֲלֵיהֶ: (ז) קח אֶת הַלְוִיִּם. קָחֵם אֶפֶר הַפָּרָה מִפְּנֵי כִמְאֵי מוֹתִים שֶׁבָּהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

כֹּן עָשָׂה אֶת הַמִּנְרָה / ASÍ HIZO EL CANDELABRO. El individuo que lo hizo.²² Y un midrash agádico señala que mediante la intervención del Santo –bendito es–, el Candelabro se hizo por sí mismo.²³

6. קח אֶת הַלְוִיִּם / TOMA A LOS LEVIIM. “Tómalos” con palabras.²⁴ “Afortunados son, pues han sido privilegiados de servir al Omnipresente.”²⁵

7. הִנֵּה עֲלֵיהֶם מִי חֲטָאֹת / ROCÍA SOBRE ELLOS AGUAS DE PURIFICACIÓN. De las aguas que eran mezcladas con las cenizas de la Vaca Bermeja [*pará adumá*], a causa de los individuos entre los leviim que se hubieran contaminado debido al contacto con cadáveres humanos.²⁶

de cómo Moshé llegó a saber la forma del mismo. Por tanto, aquí hay que entender מִרְאֶה en el sentido de “modelo” o “diseño”. De hecho, en *Shemot* 25:40, la Torá expresamente dice: “Mira y hazlo conforme a su diseño [בְּתִבְנִיתָם] que se te muestra en la montaña”, utilizando la palabra תִּבְנִית, “diseño”, “molde”, en vez de מִרְאֶה.

22. El versículo no revela la identidad del artista o artesano que fabricó el Candelabro. Sin embargo, algunos comentaristas opinan que cuando Rashí dice “el [individuo] que lo hizo” lo que quiere decir es “el individuo que suele hacer este tipo de cosas”. Siendo así, se asume que el artista fue Betzalel, a quien la Torá designa en *Shemot* 31:2 como autor de todo el Tabernáculo y de sus implementos (*Mizrají*).

23. *Tanjumá* 3. Según el midrash, como a Moshé se le dificultaba comprender cómo debía ser hecho el Candelabro, Dios le dijo que arrojase un *kikar* [talento] de oro al fuego. Moshé lo hizo así y el Candelabro se hizo por intervención divina. Según esta interpretación, el sujeto de la frase כֹּן עָשָׂה אֶת הַמִּנְרָה, “así hizo el Candelabro” no es un desconocido. El sujeto es Dios mismo, mencionado

justo antes (*Mizrají*).

24. Es decir, convénceles con argumentos.

25. *Torat Kohanim, Miluim* 2. El verbo לקח literalmente significa “tomar” o “agarrar”. Aplicado a objetos inanimados o animales, el sentido que adopta es el literal. Sin embargo, como el ser humano es un ente racional con voluntad propia, no tendría sentido hablar de “tomarlo” del mismo modo que se toma un objeto. Por esta razón, “tomarlo” sólo puede implicar persuadirlo y convencerlo con palabras y argumentos (*Gur Aryé*). Con este mismo sentido Rashí explicó verbos análogos en *Bereshit* 2:15 y *Shemot* 14:6 y 16:3, así como en *Vayikrá* 8:2, donde en un pasaje paralelo a éste, hablando de la consagración de los kohanim, la Torá dice: “Toma a Aharón y a sus hijos junto con él...” Más adelante, en los vv. 16:1, 20:25 y 27:18, Rashí explica de igual modo este verbo.

26. Para quitar la impureza causada por un cadáver, es necesario que la persona contaminada sea rociada con el agua que contiene las cenizas de la Vaca Bermeja, como la Torá estipula en el cap. 19. Los leviim fueron rociados con esta agua como parte de

navaja sobre su carne, y que laven sus **וְכַבְּסוּ** **עַל-כָּל-בְּשָׂרָם**
 vestimentas y serán puros. ⁸Tomarán un **וְלָקְחוּ** **וְהִטְהִירוּ:** ח
 ternero, y su oblación de sémola **סֵלֶת** **וּמִנְחָתוֹ** **בֶּן-בִּקְרָר** **פָּר**

ONKELÓS

מספר על כל בשָׂרָהוּ ויחורוּ לבושיהוּ ויִדְכוּ (נ"א ויִדְכוּ) ח ויסבון תור בר תורי ומנחתה סֵלֶתָא

RASHÍ

והעבירו תער. מצאתי בדברי רבי משה מתי, הזקיקם תגלחת במצורעים:
 הדרשן: לפי שנתנו כפרה על הבכורות (ח) ולקחו פָּר בֶּן בִּקְרָר. והוא עולה, כמו
 שעבדו עבודה זרה, והיא קרויה זבחי שכתוב: וַעֲשֵׂה... וְאֵת הָאֶחָד עָלָה ולקמן
 מתים (תהלים קי"ב), והמצורע קרוי חייב, והוא קרבן צבור בעבודה זרה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהַעֲבִירוּ תַּעַר / Y QUE PASEN NAVAJA. En los discursos de Rabí Moshé Hadarshán²⁷ hallé lo siguiente: Puesto que los leviim habían sido dados como sustitutos expiatorios de los primogénitos de Israel,²⁸ quienes habían rendido culto a la idolatría²⁹ y ésta es llamada "sacrificio a los muertos",³⁰ e igualmente el aquejado de tzaráat³¹ es llamado "muerto",³² por esta razón la Torá requirió de ellos que se rasurasen el cuerpo como los demás aquejados de tzaráat.^{33,34}

8. וְלָקְחוּ פָּר בֶּן בִּקְרָר / TOMARÁN UN TERNERO. Y este animal es la ofrenda de ascensión [*olá*] descrita más adelante, como está escrito: "Y uno [de ellos] lo harás... otro ofrenda de ascensión."³⁵ Este animal es la ofrenda comunitaria prescrita para expiar el pecado de idolatría.³⁶

su proceso de purificación para ingresar al servicio del Tabernáculo.

27. Ver la nota 305 de la parashat *Nasó*.

28. Quienes eran los que inicialmente estaban destinados a desempeñar el servicio de ofrendas.

29. Al adorar al Becerro de Oro, como se describe en *Shemot*, cap. 32. La tribu de Leví fue la única que no participó en ese pecado, como se narra en *Shemot* 32:26-29.

30. *Tehilim* 106:28.

31. Tzáráat era una afección cutánea enviada como castigo divino. Ver al respecto la nota 27 de la parashat *Nasó*.

32. Más adelante, hablando de Miriam, hermana de Moshé, que había sido aquejada con esta plaga, la Torá dice: "...que no sea ella como un muerto..."

33. En *Vayikrá* 14:8-9, la Torá estipula que cuando una persona aquejada de tzaráat se purifique, "deberá sumergir sus vestimentas, rasurar todo su cabello y lavarse en agua, y se volverá puro. Después podrá entrar al campamento, pero deberá permanecer fuera de su tienda durante siete días. En el séptimo día rasurará todo su cabello: su cabeza,

su barba y sus cejas, y rasurará todo su cabello; sumergirá sus vestimentas y lavará su carne en agua, y se volverá puro."

34. La Torá requirió que los leviim se rasurasen a pesar de que ellos eran sustitutos de los primogénitos (quienes rindieron culto al Becerro de Oro) y los que rinden culto a la idolatría no necesitan rasurarse como parte de su proceso de expiación, sino únicamente los que tienen tzaráat (*Sifé Jajamim*).

35. *Infra*, v. 8:12. La ofrenda de ascensión [*olá*] es descrita en *Vayikrá*, cap. 1.

36. Más adelante, en los vv. 15:22-26, la Torá habla del caso hipotético en el que toda la comunidad de Israel cometa idolatría por error. En tal caso, la Torá prescribe que para expiar ese pecado la comunidad ofrezca un ternero en ofrenda de ascensión y un macho cabrío en ofrenda de pecado. Ahora bien, Rashí dice que esta ofrenda de los leviim es la misma que la ofrenda comunitaria por idolatría porque éste es el único caso en el que la Torá prescribe un ternero como ofrenda de ascensión que no vaya acompañado de otros animales que también sean ofrenda de ascensión (*Gur Aryé*).

mezclada con aceite, y un segundo ternero tomarás como ofrenda de pecado. ⁹Harás acercar a los leviim delante de la Tienda de la Cita,

בְּלוּלָהּ בַשֶּׁמֶן וּפְרִשְׁנִי בֶן־בְּקָר
תִּקַּח לְחֹטְאָתָּ: ט וְהִקְרַבְתָּ
אֶת־הַלְוִיִּם לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד

ONKELÓS

דְּפִילָא בַּמֶּשֶׁח וְתוֹר תִּנּוּן בֶּר תוֹרִי תִּסָּב לְחֹטְאָתָּ: ט וְתִקְרַב יֵת לְוֵאִי קָדָם מִשְׁכַּן זְמָנָא

RASHÍ

וּפְרִשְׁנִי מֵה תִּלְמוּד לומר שְׁנִי לומר בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים. וְאוֹמֵר אֲנִי שְׁהוֹרָאת
לְךָ: מֵה עוֹלָה לֹא נֶאֱכַלְתָּ, אִם חֹטְאָת שְׁעָה הִיְתָה, שְׁשַׁעִיר הִיָּה לָהֶם לְהִבִּיא
לֹא נֶאֱכַלְתָּ. וּבָזוּ יֵשׁ סֶמֶךְ לְדַבְּרֵי לְחֹטְאָת עֲבוּדָה זָרָה עִם פֶּר הָעוֹלָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּפְרִשְׁנִי / Y UN SEGUNDO TERNERO. ¿Qué viene a enseñar la aparente redundancia del término שְׁנִי, “segundo”?³⁷ Su mención aquí es para indicar una correspondencia entre dos ofrendas: así como la ofrenda de ascensión no es ingerida,³⁸ así también esta ofrenda de pecado [*jatat*] específica tampoco es ingerida.³⁹ Y en esta interpretación de que no es ingerida hay apoyo de parte del midrash *Torat Kohanim*⁴⁰ para la opinión de Rabí Moshé Hadarshán.⁴¹ Pero yo digo que el hecho de que esta particular ofrenda de pecado no sea ingerida constituía una prescripción excepcional.⁴² Pues si la opinión de Rabí Moshé Hadarshán fuera correcta, debían haber traído por ofrenda de pecado para la idolatría un macho cabrío⁴³ junto con el ternero de la ofrenda de ascensión.

37. Hablando del primer ternero, el versículo no dice que es el “primero” en forma explícita. Parecería, pues, incongruente definir a este animal como “segundo” si el primer animal no tiene un término que se corresponda con éste. Además, tampoco es necesario que la Torá especificase que se trataba de dos animales, porque eso ya lo menciona en el v. 8:12 (*Beer baSadé*).

38. Puesto que es quemada completamente en el Altar, como explícitamente se dice en *Vayikrá* 1:8-9.

39. *Horayot* 5b. Por regla general, todos los animales ofrecidos como ofrenda de pecado son ingeridos, como se indica en *Vayikrá* 6:19: “El kohén que haga la ofrenda de pecado la comerá, en un lugar sagrado deberá ser comida...” Esta ofrenda de pecado, sin embargo, constituye una excepción a la regla y no es ingerida sino quemada enteramente en el Altar. Esta ley excepcional se aprende de la correspondencia que el versículo establece entre la ofrenda de ascensión y la ofrenda de pecado mencionadas aquí al definir al animal de la ofrenda de pecado como “segundo”. Ver también un caso similar en *Vayikrá* 9:11.

40. *Torat Kohanim*, *Jobá* 2:3.

41. La interpretación que sostiene que la correspondencia entre esta ofrenda de ascensión y esta ofrenda de pecado indica que ésta no es ingerida apoya la interpretación de Rabí Moshé Hadarshán (citada antes por Rashí) en el sentido de que las ofrendas de consagración de los leviim contenían un elemento de expiación por idolatría. Puesto que la mayoría de ofrendas de pecado son ingeridas, excepto las que sirven para expiar la idolatría, el hecho de que ésta tampoco sea ingerida sugiere que es ofrecida justamente para expiar el pecado comunitario de idolatría (*Gur Aryé*).

42. Es decir, se trata de una prescripción excepcional circunscrita únicamente a esa circunstancia específica, sin formar parte de la ley que regula las ofrendas de pecado. Siendo así, no hay nada que pruebe en forma irrefutable que esta ofrenda de pecado sea para expiar el pecado de idolatría comunitaria.

43. Y no un ternero, como explícitamente se prescribe en el v.15:24.

y reunirás a toda la asamblea de los Hijos de Israel. ¹⁰ Harás que los leviim se acerquen delante del Eterno, y los Hijos de Israel apoyarán sus manos sobre los leviim. ¹¹ Aharón mecera a los leviim en ofrenda de vaivén delante del

וְהִקְהַלְתָּ אֶת-כָּל-עֵדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: , וְהִקְרַבְתָּ אֶת-הַלְוִיִּם לִפְנֵי יְהוָה וְסִמְכוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-יְדֵיהֶם עַל-הַלְוִיִּם: יָא וְהִנִּיף אַהֲרֹן אֶת-הַלְוִיִּם תְּנוּפָה לִפְנֵי

ONKELÓS

וְתִקְנוּשׁ יְתָ כָּל כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: י וְיִתְקַרְבּ יְתָ לְוָאֵי קָדָם יְיָ וְיִסְמְכוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל יְתָ יְדֵיהוֹן עַל לְוָאֵי: יָא וְיִרִים אַהֲרֹן יְתָ לְוָאֵי אֶרְמָא קָדָם

RASHÍ

(ט) וְהִקְהַלְתָּ אֶת כָּל עֵדַת. לְפִי שֶׁהַלְוִיִּם נִתְּנוּ לָם קָרְבוֹ כְּפָרָה תַּחֲתֵיהֶם, יְבוֹאוּ וְיַעֲמִדוּ עַל קָרְבָּנָם וְיִסְמְכוּ אֶת יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם: (י) וְהִנִּיף אַהֲרֹן אֶת הַלְוִיִּם תְּנוּפָה. כְּדֶרֶךְ שֶׁאִשֵּׁם מְצוּרַע

טַעוֹן תְּנוּפָה חִי. שְׁלֹשׁ תְּנוּפֹת נֶאֱמָרוּ בְּפָרָשָׁה זוֹ. הָרֵאשׁוֹנָה לְבְנֵי קְהָת, לְכַד נֶאֱמָר בָּם: וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת ה', לְפִי שֶׁעֲבֹדַת קֹדֶשׁ הַקֹּדְשִׁים עֲלֵיהֶם הָאֲרוֹן הַשְּׁלֵחוֹ וְגו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. **Y REUNIRÁS A TODA LA ASAMBLEA.** Puesto que los leviim, en cierto sentido, habían sido escogidos para servir de ofrenda de expiación en substitución de los israelitas, que éstos vengan y se paren junto a sus “ofrendas”⁴⁴ y que impongan sus manos sobre ellos.⁴⁵

11. **AHARÓN MECERÁ A LOS LEVIIM EN OFRENDA DE VAIVÉN.** De igual modo que el animal de la ofrenda de culpa [*asham*] del *metzorá*⁴⁶ requiere que sea mecido en vaivén estando vivo.⁴⁷ Tres menciones del acto de “mecer en vaivén” [*tenufá*] son enunciadas en esta sección.⁴⁸ La primera se refiere a los hijos de Kehat; es por eso que respecto a ellos se declara al final de este versículo: “... ellos desempeñarán el servicio del Eterno”, ya que el servicio de portar lo Santísimo [*kódesh hakodashim*] les incumbía: el Arca del Testimonio, la Mesa, etc.⁴⁹

44. Es decir, los leviim.

45. En el v. 3:45, la Torá dice: “Toma a los leviim en lugar de todos los primogénitos de los Hijos de Israel...” De ahí se aprende que los leviim actúan en substitución de los primogénitos (idea también repetida en el v. 8:17). Ahora bien, en el v. 3:12, s.v. וְאֵנִי הֵנָּה לְקַחְתִּי, Rashí explica que lo que la totalidad de los israelitas hace es, por así decirlo, “alquilar” a los leviim para que desempeñen el servicio sacrificatorio en substitución de los primogénitos. Esto implica que, en cierto modo, así como sustituyen a los primogénitos, también sustituyen a los demás israelitas (*Gur Aryé*). Por tanto, así como una ofrenda requiere de la imposición de manos [*semijá*] por parte de su dueño, así también los leviim (que actuaban como ofrenda) requerían de la imposición de manos por parte de todo Israel.

46. *Metzorá* es el nombre que se da a la persona aquejada de *tzarát*. Sobre esta enfermedad, ver la nota 27 de la parashat *Nasó*.

47. Ver al respecto *Vayikrá* 14:12. Como Rashí comentó en el v. 8:7, s.v. וְהַעֲבִירוּ תַעַר, por un lado el *metzorá* es llamado “muerto”; por otro lado, los leviim fueron dados como expiación por el pecado de idolatría cometido por los primogénitos, práctica que es llamada “sacrificio a los muertos”. Esta analogía entre el *metzorá* y la idolatría determina que, en cierto sentido, los leviim actuaban como ofrenda de expiación similar a la del *metzorá*. Por esta razón, al igual que el animal de la ofrenda de culpa del *metzorá* debía ser mecido en vaivén estando vivo, a los leviim se les aplicó el mismo procedimiento (*Sifé Jajamim*).

48. Tres veces se menciona, en esta sección que trata de la consagración de los leviim, el requisito de “meceros en vaivén”, en los vv. 8:11, 8:13 y 8:15.

49. En este versículo, la Torá utiliza la expresión “servicio del Eterno”. Esta expresión alude a la tarea que poseía el más alto grado de santidad, que era portar el Arca, la Mesa, el Candelabro, etc.

Eterno, de parte de los Hijos de Israel, y ellos serán para desempeñar el servicio del Eterno. ¹² Y los leviim apoyarán sus manos sobre la cabeza de los terneros, y uno [de ellos] lo harás ofrenda de pecado y el otro ofrenda de ascensión para el Eterno, a fin de hacer expiación por los leviim. ¹³ Harás que los leviim se paren delante de Aharón y delante de sus hijos, y los mecerás como ofrenda de vaivén para el Eterno. ¹⁴ Así separarás a los leviim de entre los Hijos de Israel, y los leviim serán Míos.

¹⁵ “Y después de eso los leviim vendrán para servir [en] la Tienda de la Cita; los purificarás y los mecerás como ofrenda de vaivén.

יְהוָה מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לְעֹבֵד
אֶת־עֲבֹדַת יְהוָה: יְבִי וְהַלְוִיִּם יִסְמְכוּ
אֶת־יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הַפָּרִים וְעָשָׂה
אֶת־הָאֶחָד חֲטָאת וְאֶת־הָאֶחָד עֹלָה
לַיהוָה לְכַפֵּר עַל־הַלְוִיִּם: י וְהִעֲמַדְתָּ
אֶת־הַלְוִיִּם לִפְנֵי אֶהֱרֹן וּלִפְנֵי בְנָיו
וְהִנֵּפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה לַיהוָה:
י וְהִבְדַּלְתָּ אֶת־הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי קְלָוִיִּם: טו וְאַחֲרֵי־
כֵן יָבֹאוּ הַקְלָוִיִּם לְעֹבֵד אֶת־אֹהֶל מוֹעֵד
וְטַהַרְתָּ אֹתָם וְהִנֵּפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה:

ONKELÓS

יְיִ מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְהִיו לְמַפְלַח יֵת פְּלַחְנָא דִּי: יב וְלֹאִי
יִסְמְכוּ יֵת יְדֵיהוֹן עַל רִישׁ תּוֹרִיָּא וְעֹבֵד יֵת חַד חֲטָאתָא וְיֵת
חַד עֹלָתָא קָדָם יְיִ לְכַפֵּרָא עַל לֹאִי: יג וְיִתְקִים יֵת לֹאִי קָדָם
אֶהֱרֹן וְקָדָם בְּנוֹחֵי וְיִתְרוֹם יֵתְהוֹן אֶרְמָא קָדָם יְיִ: יד וְיִתְפָּרֵשׁ יֵת
לֹאִי מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְהִיו מְשֻׁמְשִׁין קָדָם לֹאִי: טו וְיִתֵּר כּוֹ
יַעֲלוּ לֹאִי לְמַפְלַח יֵת מְשֻׁכּוֹן זְמָנָא וְיִתְהוֹן וְיִתְרוֹם יֵתְהוֹן אֶרְמָא:

RASHÍ

הַשְּׂנִיָּה לִבְנֵי גֵרְשׁוֹן, לְכַד נֶאֱמַר בָּם: תְּנוּפָה הַקּוֹדֵשׁ, יִרְעוֹת וּקְרָסִים הַנֶּרָאִים בְּבֵית
לַה' (לְקַמּוֹ חֲטָאֵי), שָׂאֵף עֲלֵיהֶם הִיָּתָה עֲבֹדַת קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים. וְהַשְּׁלִישִׁית לִבְנֵי מְרָרִי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

La segunda mención es para los hijos de Guereshón; es por eso que respecto a ellos se declara: “Ofrenda de vaivén para el Eterno”,⁵⁰ ya que a ellos también les incumbía un servicio santo: las cortinas y los ganchillos que eran visibles en el lugar Santísimo.⁵¹ Y la tercera mención⁵² para los hijos de Merarí.⁵³

50. En el v. 8:13. Ahí la Torá dice: “Harás que los leviim se paren delante de Aharón y delante de sus hijos, y los mecerás como ofrenda de vaivén para el Eterno.”

51. Aunque la tarea que incumbía al clan de Guereshón era de menor santidad que la que incumbía al clan de Kehat, aun así, puesto que ellos portaban objetos que eran visibles desde el área de mayor santidad —el lugar Santísimo o

kódesh hakodashim—, su servicio también era santo.

52. *Infra* v. 8:15. Ahí la Torá dice: “Y después de eso los leviim vendrán para servir [en] la Tienda de la Cita; los purificarás y los mecerás como ofrenda de vaivén.”

53. El clan de Merarí desempeñaba el servicio con menor grado de santidad del Tabernáculo: los maderos, pilares, basas, etc.

¹⁶Pues los leviim han sido donados, donados han sido los leviim a Mí de entre los Hijos de Israel; en substitución de la abertura de todo vientre, el primogénito de cualquiera de los Hijos de Israel, Yo los he tomado para Mí. ¹⁷Pues Míos son todos los primogénitos de los Hijos de Israel,

טז כִּי נִתְּנִים נִתְּנִים הָמָּה לִּי
מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תַּחַת פֶּטֶר
כָּל־רֶחֶם בְּכוֹר כָּל מִבְּנֵי
יִשְׂרָאֵל לִקְחָתִי אִתָּם לִּי כִּי
לִי כָל־בְּכוֹר בְּבִנֵּי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

טז אָרִי אֶפְרָשָׁא מִפְּרָשִׁין אֲנִיו קְדָמִי מִגֹּב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֲלָף פֶּתַח כָּל וְלָדָא בּוֹכְרָא כָּלָא
מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל קְרַבִּית יְתֵהוּן קְדָמִי וְנ"א לְפָלְחִנִּי: יז אָרִי דִּילִי כָל בּוֹכְרָא בְּבִנֵּי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

(טז) נִתְּנִים נִתְּנִים. נִתְּנִים לְמִשְׁאָה, נִתְּנִים הָיוּ הַבְּכוֹרוֹת בְּקוֹ הַדִּין, שֶׁהִנֵּנִתִּי עֲלֵיהֶם
לְשִׁיר: פֶּטֶר. פְּתִיחַת: (יז) כִּי לִי כָל בְּכוֹר. שְׁלִי בֵּין בְּכוֹרֵי מִצְרַיִם וְלִקְחָתִי אִתָּם לִי, עַד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. נִתְּנִים נִתְּנִים / DONADOS, DONADOS. Donados para la carga de los utensilios sagrados, y donados para cantar⁵⁴ en el Tabernáculo.⁵⁵

פֶּטֶר / ABERTURA. Este término significa: abertura.⁵⁶

17. כִּי לִי כָל בְּכוֹר / PUES MÍOS SON TODOS LOS PRIMOGÉNITOS. Los primogénitos eran Míos⁵⁷ por las normas del derecho, ya que Yo los protegí al separarlos de los primogénitos de Mitzráim para que no murieran y los tomé para Mí,⁵⁸ hasta que perdieron tal distinción por

54. En el v. 4:47. la Torá declaró que los leviim tenían como tarea לַעֲבֹד עֲבֹדָה, “labor de servicio” y לַעֲבֹד מִשָּׂא, “labor de carga”. Ahí mismo, Rashí explicó que la primera expresión se refiere al “canto” de los leviim, acompañado de música de címbalos y de arpas, actividad que constituía una “labor” destinada a realzar el “servicio”. También explicó que la segunda expresión se refería al trabajo de cargar sobre los hombros.

55. La repetición de la expresión נִתְּנִים, “donados” sugiere que habían sido dados para dos tareas, sobre todo si tomamos en cuenta que en el v. 3:9 la Torá utilizó idéntica expresión doble para indicar que habían sido dados para el servicio (*Masquil leDavid*).

56. En *Shemot* 13:2, s.v. פֶּטֶר כָּל רֶחֶם, Rashí explicó que la palabra פֶּטֶר designa al recién nacido que fue el primero en abrir la matriz, y relaciona ese vocablo con la palabra פוֹטֵר en *Mishlé* 17:14: “Como quien hace irrumpir [פּוֹטֵר] aguas haciendo un agujero en una presa, es quien provoca el inicio de una querella.” Según Rashí, la raíz פטר está

relacionada con la idea de abrir por primera vez. Es aplicada al primogénito porque cuando éste nace, abre por primera vez la matriz. La palabra פֶּטֶר es un sustantivo que literalmente significaría “apertura inicial” (*Beer Itzjak a Shemot* 13:2). La palabra פֶּטֶר es lo mismo que פֶּטֶר, sólo que está en femenino y en estado constructo.

57. En hebreo no se suelen utilizar verbos en presente. Por eso hay muchas frases que, al omitir el verbo, se entiende que se refiere a una acción presente. En este caso, la frase כִּי לִי כָל בְּכוֹר בְּבִנֵּי יִשְׂרָאֵל podría ser entendida en presente: “Pues Míos son todos los primogénitos de los Hijos de Israel.” Sin embargo, ello contradiría lo que se dice a continuación en el v. 18: “Yo he tomado a los leviim en substitución de todos los primogénitos de los Hijos de Israel”, lo cual implica que los primogénitos, por decirlo así, ya no están dedicados al servicio a Dios. Por esta razón, Rashí enfatiza que esta frase en realidad lleva implícito el verbo pasado “era” (*Mizraji*).

58. O sea, para que se dedicasen a Mi servicio.

tanto de ser humano como de bestia: el día que abetí a todos los primogénitos en la tierra de Mitzráim los consagré para Mí. 18 Yo he tomado a los leviim en substitución de todos los primogénitos de los Hijos de Israel. 19 Y Yo entregué a los leviim [como] donados a Aharón y a sus hijos de entre los Hijos de Israel, para que desempeñen el servicio de los Hijos de Israel en la Tienda de la Cita y para hacer expiación por los Hijos de Israel, para que en los Hijos de Israel no haya plaga cuando los Hijos de Israel se aproximen al Santuario.”

בְּאֲדָם וּבְבְהֶמָה בְּיוֹם הַפְתִּי
כָּל-בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם הַקֹּדְשִׁים
אַתֶּם לִי: יְיָ וְאַקַּח אֶת-הַלְוִיִּם
תַּחַת כָּל-בְּכוֹר בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל:
יְיָ וְאַתָּנָה אֶת-הַלְוִיִּם נְתַנִּים
לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לְעֹבֵד אֶת-עֹבֶדֶת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל
בְּאַהֲל מוֹעֵד וּלְכַפֵּר עַל-בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
נֶגֶף בְּגִשְׁת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶל-הַקֹּדֶשׁ:

ONKELÓS

בְּאֲנָשָׁא וּבְבְעִירָא בְּיוֹמָא דְקִטְלִית כָּל בּוֹכְרָא בְּאַרְעָא דְמִצְרַיִם אֲקֻדְשִׁית וְתַחוּן קֻדְמִי: יְיָ וְקֻרְבִּית יְיָ לְוָא
חֲלוּף כָּל בּוֹכְרָא בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יְיָ וְיִקְבִּית יְיָ לְוָא מִסִּירִין לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מִגּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַפְלַח יְיָ פְּלָחוּ
בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִשְׁכָּנוֹ זִמְנָא וּלְכַפֵּרָא עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִקְרַב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְקוּדְשָׁא:

RASHÍ

שְׁסַעוּ בַּעֲגָל. וְעַכְשָׁיו, וְאַקַּח אֶת הַלְוִיִּם (ולעיל ח:יח):
(יט) וְאַתָּנָה וְגו'. חֲמִשָּׁה פְּעָמִים נֶאֱמַר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
בְּמִקְרָא זֶה, לְהוֹדִיעַ חֲבָתוֹ, שֶׁנִּכְפְּלוּ אֲזָכְרוּתֵיהֶן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

haber errado al rendir culto al Becerro de Oro. Y ahora, en sustitución de ellos, “Yo he tomado a los leviim”.⁵⁹

19. וְאַתָּנָה וְגו' / Y YO ENTREGUÉ. Cinco veces se menciona a “los Hijos de Israel” en este versículo, con el objeto de dar a conocer el cariño que Dios les profesa, lo cual se demuestra por el hecho de que la mención de ellos es repetida en un solo versículo igual al número de los cinco Libros de la Torá.⁶⁰ Así vi en el midrash *Bereshit Rabá*.⁶¹

יְיָ וְאַתָּנָה וְגו' / PARA QUE EN LOS HIJOS DE ISRAEL NO HAYA PLAGA. Es decir, para que⁶² los israelitas no tengan necesidad de aproximarse al Santuario, pues si se aproximan habrá plaga contra ellos.⁶³

59. *Infra*, v. 8:18.

60. Esta analogía entre los cinco libros de la Torá y el pueblo de Israel (evidenciada por la repetición cinco veces de la frase “Hijos de Israel”) implica que fue en aras de ambas cosas —la Torá e Israel— que el mundo fue creado, como Rashí mismo afirmó en *Bereshit* 1:1 (*Gur Aryé*).

61. En las actuales ediciones del midrash *Bereshit Rabá* no aparece este comentario. Sí aparece, en cambio, en *Vayikrá Rabá* 2:4.

62. El prefijo ׀ en la palabra וְלֹא no es una conjunción, sino una preposición que indica propósito: “para”.

63. La razón por la que los leviim fueron dados como asistentes de los kohanim fue “para que desempeñen el servicio de los Hijos de Israel en la Tienda de la Cita y para hacer expiación por los Hijos de Israel”. Esto implica que si los leviim no hubieran sido dados a los kohanim, los Hijos de Israel hubieran tenido necesidad de aproximarse al

²⁰ *Moshé y Aharón, y toda la asamblea de los Hijos de Israel, hicieron a los leviim conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé para los leviim; así les hicieron los Hijos de Israel.* ²¹ *Los leviim se purificaron y lavaron sus vestimentas, y Aharón los mecía como ofrenda de vaivén delante del Eterno, y Aharón hizo expiación por ellos para purificarlos.* ²² *Y después vinieron los leviim para desempeñar su servicio en la Tienda de la Cita, delante de Aharón y delante de sus hijos; como el Eterno había ordenado a Moshé respecto a los leviim, así hicieron a ellos.*

כ וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל־עֵדֻת בְּנֵי־
יִשְׂרָאֵל לְלוּיִם כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה
אֶת־מֹשֶׁה לְלוּיִם בֶּן־עֲשׂוֹ לָהֶם בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: כֹּא וַיִּתְחַטְּאוּ הַלְוִיִּם וַיִּכְבְּסוּ
בְּגָדֵיהֶם וַיָּנִיף אֶהֱרֹן אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי
יְהוָה וַיִּכְפֹּר עֲלֵיהֶם אֶהֱרֹן לְטַהֲרָם:
כב וְאַחֲרֵי־כֵן בָּאוּ הַלְוִיִּם לַעֲבֹד אֶת־
עֲבֹדָתָם בְּאֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי אֶהֱרֹן
וּלִפְנֵי בָנָיו כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה
עַל־הַלְוִיִּם בֶּן עֲשׂוֹ לָהֶם: ס

ONKELÓS

כ וַעֲבַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל כְּנֻשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְלוּאִי כָּל דִּי פָקִיד יֵי יֵת מֹשֶׁה לְלוּאִי
כּו עֲבָדוּ לָהּוֹן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: כֹּא וַאֲדָפִי לְוָאִי וְחֹרֵי לְבוּשִׁיהוֹן וְאַרְם אֶהֱרֹן יִתְהוֹן אֲרָמָא
קָדָם יֵי וַכְּפֹר עֲלֵיהוֹן אֶהֱרֹן לְדַכּוּאִיֹּהוֹן: כב וּבִתֵּר כּו עָלוּ לְוָאִי לְמַפְלַת יֵת פְּלַחְנֵהוֹן בְּמִשְׁכַּן
זְמָנָא קָדָם אֶהֱרֹן וְקָדָם בְּנוֹתֵי כְּמָא דִּי פָקִיד יֵי יֵת מֹשֶׁה עַל לְוָאִי כּו עֲבָדוּ לָהּוֹן:

RASHÍ

(כ) וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל עֵדֻת וְגו'. מֹשֶׁה הָעֹמֵד (כב) כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו' כּו עָשׂוּ. לְהַגִּיד שֶׁבַח
וְאַהֲרֹן הַנִּיפִים, וְיִשְׂרָאֵל סָמְכוּ אֶת יְדֵיהֶם: הָעוֹשִׂין וְהַנַּעֲשֶׂה בָהֶם, שֶׁאֵחָד מֵהֶם לֹא עָכַב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל עֵדֻת וְגו' / MOSHÉ Y AHARÓN, Y TODA LA ASAMBLEA... HICIERON, ETC. Moshé hacía que los leviim se pararan; Aharón los mecía en vaivén y los israelitas apoyaban sus manos sobre ellos.⁶⁴

22. כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו' כּו עָשׂוּ / COMO EL ETERNO HABÍA ORDENADO... ASÍ [ELLOS LES] HICIERON. Esto fue enunciado para expresar el elogio de los que llevaron a cabo la ceremonia,⁶⁵ así como de aquellos en quienes fue hecha:⁶⁶ que ninguno de ellos se opuso a hacerlo.⁶⁷

Santuario para obtener expiación. Por esta razón, aunque el versículo omite la razón por la que los israelitas tendrían necesidad de aproximarse al Santuario (para obtener expiación), el versículo aquí enfatiza que los leviim actúan como agentes de los israelitas para que éstos no sufran la plaga en caso de necesitar aproximarse al Santuario (*Mizrají*).

64. En este versículo, el verbo וַיַּעַשׂ, que literalmente significa “hizo” debe ser entendido contextualmente según el sujeto al cual se refiera: en el caso de Moshé, los “hizo” pararse; en el caso de Aharón, los “hizo” mecérse en vaivén; y en el caso

de los israelitas, éstos “hicieron” apoyar sus manos sobre ellos (*Mizrají*). Ver también Rashí al v. 8:9, s.v. וַיִּקְהַלְתָּ אֶת כָּל עֵדֻת, así como la nota 45 de esta parashá.

65. Moshé, Aharón y los israelitas.

66. Los leviim.

67. En el v. 8:20, la Torá ya informó que todos los protagonistas de la ceremonia la habían realizado “conforme a todo lo que el Eterno había ordenado”. Por tanto, repetirlo aquí sólo puede tener como propósito elogiarlos por llevar a cabo algo que les

²³ *El Eterno habló a Moshé, para decir:* ²⁴ “*Esto es lo que [se aplica] a los leviim: desde la edad de veinticinco años en adelante entrará para enrolarse en la legión para el servicio de la Tienda de la Cita.*” ²⁵ *Y desde la edad de cincuenta años regresará de la legión del servicio y ya no servirá más.* ²⁶ *Oficiará junto con*

כג וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: כד זֹאת אֲשֶׁר לְלוֹיִם מִבֶּן חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה יָבוֹא לַעֲבֹד צָבָא בַּעֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: כה וּמִבֶּן חֲמִשִּׁים שָׁנָה יָשׁוּב מִצָּבָא הָעֹבֶדֶה וְלֹא יַעֲבֹד עוֹד: כו וְשִׁירָת אֶת־

ONKELÓS

כג ומליל ?? עם משה למימר: כד דא די ללואי מבר חמש ועשרין שניין ולעלא ייתי ללללא חילא בבלתו משבו זמנא: כה ומבר חמשין שניין יתוב מחיל פלחנא ולא יפלח עוד: כו וישמש עם

RASHÍ

מבאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים ששוב אינו רואה: (כה) ולא יעבד עוד. עבודת משא בפתיו, אבל חוזר הוא לנעילת שפירים ולשיר ולטעון עגלות. וזהו ושרת את אחיו ולקמו, ח:כו, עם אחוהי, כתרגומו:

(כד) זאת אשר ללוים. שנים פוסלין בהם ואין המומין פוסלין בהם: מבן חמש ועשרים. ובמקום אחר אומר: מבן שלשים שנה (ולעיל ד:ג). הא כיצד? מבן עשרים וחמש בא ללמוד הלכות עבודה, ולומד חמש שנים, ובן שלשים עובד.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. זאת אשר ללוים / ESTO ES LO QUE [SE APLICA] A LOS LEVIIM. Es decir, la ley que estipula que la edad es lo que los descalifica para el servicio divino,⁶⁸ pero los defectos físicos que tengan no los descalifica.⁶⁹

DESDE LA EDAD DE VEINTICINCO [AÑOS]. Sin embargo, en otro lugar la Escritura declara que su servicio comienza “de treinta años en adelante”.⁷⁰ ¿Cómo pueden ser reconciliados estos versículos? De la siguiente manera: a partir de veinticinco años de edad el leví venía para estudiar las leyes pertinentes al servicio, y estudiaba durante cinco años; y a los treinta años de edad ya podía desempeñar el servicio. De aquí se infiere el principio de que si un discípulo no observa un signo auspicioso en su estudio durante cinco años, ya no lo verá.⁷¹

25. Y YA NO SERVIRÁ MÁS. En el sentido de desempeñar el trabajo de portar sobre el hombro los utensilios del Santuario. Sin embargo, el leví que llegue a esta edad todavía podrá regresar para desempeñar el trabajo de cerrar las puertas del Templo, cantar cantos y cargar carretas con objetos sagrados. Y a esto se refiere la frase “oficiará אחיו”,⁷² que es traducida al arameo por “y oficiará *junto con* sus hermanos”, como la traduce el Targum.⁷³

era conflictivo. En el caso de los israelitas, el hecho de que el servicio sacrificatorio fue quitado de sus primogénitos para entregarlo a la tribu de Leví; en el caso de los leviim, el hecho de que debían someterse al acto de rasurar todo su cuerpo y al acto de ser mecidos [*tenufá*] (*Masquil leDavid*).

68. Menos de veinticinco años y más de cincuenta. Ver *supra*, v. 4:3.

69. *Julín* 24a. La frase זאת אשר ללוים constituye una introducción a la ley enunciada a continuación, que estipula de qué edad a qué edad deben ejercer su

servicio. Enfatiza que lo único que los descalifica es la edad y no un defecto físico, como en el caso de los kohanim.

70. *Supra*, v. 4:3.

71. *Julín* 24a.

72. *Infra*, v. 26.

73. En hebreo, וְ es una partícula gramatical que cumple diversas funciones. La más común de todas es actuar como acusativo, es decir, indicar cuál es el complemento directo de un verbo. Sin embargo,

sus hermanos en la Tienda de la Cita a fin de custodiar el cargo, pero no desempeñará servicio; así harás a los leviim en sus cargos.”

Capítulo 9

¹El Eterno habló a Moshé en el desierto del Sinai, en el segundo año de su salida de la tierra de Mitzráim, en el primer mes, para decir:

אָחִיו בְּאֶהֱל מוֹעֵד לִשְׁמֶר מִשְׁמֶרֶת
וְעַבְדָּה לֹא יַעֲבֹד בְּכָה תַעֲשֶׂה לְלוֹיִם
בְּמִשְׁמֶרֶתם: פ.

פרק ט

שְׁלִישִׁי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר־
סִינִי בַשָּׁנָה הַשְּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר:

ONKELÓS

אָחוּהִי בְּמִשְׁכָּן זְמַנָּה לְמִשְׁר מִטָּרָא וּפְלִחָנָא לֹא יִפְלַח פְּדִין תַּעֲבֹד לְלוֹאִי בְּמִטְרֵתְהוֹן: א וּמְלִיל
יְיָ עִם מֹשֶׁה בְּמִדְבָּרָא דְּסִינִי בַשָּׁתָא תַנִּיתָא לְמַפְקָהוּ מֵאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם בְּיָרְחָא קְדָמָה לְמִימָר:

RASHÍ

(כו) לִשְׁמֶר מִשְׁמֶרֶת. לַחֲנוּת סָבִיב לְאֶהֱל וּלְהָקִים
וּלְחֹרִיד בְּשַׁעַת הַמַּסָּעוֹת: (א) בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן. פְּרָשָׁה
שְׁבַרְאֵשׁ הַסֶּפֶר לֹא נֶאֱמָרָה עַד אֵיךְ. לְמִדַּת שְׁאִין
סֶדֶר מוֹקְדִים וּמֵאוּחָר בַּתּוֹרָה. וְלָמָּה לֹא פִתַּח בְּזוֹ?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. לִשְׁמֶר מִשְׁמֶרֶת. / A FIN DE CUSTODIAR EL CARGO. De acampar alrededor de la Tienda de la Cita, así como de erigir y dismantelar el Tabernáculo durante los viajes.⁷⁴

9

1. בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן / EN EL PRIMER MES. La sección que está al principio de este libro⁷⁵ no fue enunciada sino hasta el mes de Iyar.⁷⁶ De este hecho aprendes que no siempre se sigue un orden cronológico preciso en la Torá.⁷⁷ ¿Y por qué razón este libro no dio principio con esta sección,⁷⁸

también puede adoptar otras acepciones, casi todas ellas con un sentido incluyente o aumentativo por el hecho de que hace referencia a la esencia y totalidad de una cosa, lo cual incluye todo aquello que, por pertenecer al mismo orden, le acompaña intrínsecamente (*Gur Aryé; Radak, Séfer haShorashim*, “Et”). En este caso, actúa en lugar de la preposición “con”, de tal modo que la frase del v. 26 וְשָׁרָת אֶת אָחִיו no significa “servirá a sus hermanos”, sino “servirá con sus hermanos”.

74. En el v. 1:53, la Torá dice: “Y los leviim acamparán alrededor del Tabernáculo del Testimonio... y... custodiarán el cargo del Tabernáculo del Testimonio.” El cargo mencionado en este versículo es el mismo que el mencionado allá.

75. En el v. 1:1, la Torá dice: “El Eterno habló a Moshé... en el primer [día] del *segundo* mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mitzráim, para decir.”

76. Iyar es el segundo mes del año. Por tanto, los

hechos que serán narrados a continuación necesariamente ocurrieron después de lo dicho en esa sección, que narra eventos ocurridos en el segundo mes. Aun así, aquella sección es enunciada en la Torá antes que esta sección.

77. *Pesajim* 6b. Este principio es cardinal para la comprensión de los eventos narrados en la Torá. Significa que aunque, en términos generales, la Torá narra una sucesión de eventos históricos (a partir de la Creación hasta la llegada del pueblo judío a los límites de la Tierra de Israel), este orden cronológico tiene sus excepciones. Por esta razón hay hechos que, tras examen minucioso, salta a la vista que no fueron escritos siguiendo estrictamente la concatenación cronológica de eventos. En general, se puede decir que la Torá aúna el orden cronológico a la estructuración temática.

78. Es decir, puesto que esta sección narra eventos ocurridos antes que la sección que da inicio al libro, ¿por qué razón la Torá no la enunció al principio? ¿Qué hay de particular en este caso que le impedía servir de principio a este libro?

² “*Los Hijos de Israel harán la ofrenda de Pésaj en su tiempo fijado.* ³ *En el decimocuarto día de este mes al atardecer la harán, en su tiempo fijado, conforme a todos sus estatutos*

ב וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־הַפֶּסַח
בְּמוֹעֲדוֹ: ג בְּאַרְבַּעַה עָשָׂר־יוֹם
בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה בֵּין הָעֲרִבִים
תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ בְּמֹעֲדוֹ כְּכָל־חֻקֹּתָיו

ONKELÓS

ב וַיַּעֲבִדוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל יְת פֶּסַח בְּזִמְנָה: ג בְּאַרְבַּעַת עָשָׂרָא יוֹמָא
בְּיָרְמָא הַדִּין בֵּין שְׁמַיָא תַּעֲבִדוּ יְתָה בְּזִמְנָה כְּכָל חֻקֵּיהָ

RASHÍ

מִפְּנֵי שֶׁהוּא גְּנוּתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שְׂכָל (ג) בְּמוֹעֲדוֹ. אִךְ בַּשַּׁבָּת בְּמוֹעֲדוֹ אִךְ
אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בְּמִדְבָּר בְּטוֹמְאָה: (ו) כָּבֵל חֻקָּיו. אֵלּוּ מִצְוֹת
לֹא הִקְרִיבוּ אֶלָּא פֶּסַח זֶה בְּלִבָּד: שְׁבִגְרוּ, שֶׁה תָּמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

si narra eventos ocurridos antes que la otra? Porque esta sección⁷⁹ constituye un motivo de vergüenza para Israel, pues durante todos los cuarenta años que los israelitas estuvieron en el desierto sólo ofrecieron esta única ofrenda de Pésaj.⁸⁰

2. בְּמוֹעֲדוֹ / EN SU TIEMPO FIJADO. Lo cual implica: **incluso en Shabat**. Y también implica que hay que ofrecerla **incluso en estado de impureza**.^{81,82}

3. כְּכָל חֻקָּיו / CONFORME A TODOS SUS ESTATUTOS. Estos son los **preceptos que intrínsecamente se aplican al cuerpo mismo del animal para la ofrenda mientras está vivo**: que sea un cordero, sin defecto físico, macho y de un año de edad.⁸³

79. Que trata acerca de la ofrenda de Pésaj.

80. *Sifri* 67. Pero los restantes años no la ofrecieron. En el tratado *Kidushín* 37b, s.v. הוֹאִיל, Tosafot comentan que el pueblo de Israel no estuvo obligado a ofrecer la ofrenda de Pésaj durante los cuarenta años que duró su vagabundeo. La razón fue porque la mayoría del pueblo no se había circuncidado por el riesgo que ello representaba en el desierto, sin recibir asistencia divina especial para hacerlo a causa del pecado de los espías [ver *infra*, caps. 13-14]. Aunque según la ley no estaban obligados a ofrecer esta ofrenda, puesto que su impedimento fue causado por su participación en el pecado de los espías, lo que les obligó a permanecer cuarenta años en el desierto, ello se considera como un motivo de vergüenza.

81. El “estado de impureza” referido aquí es cuando la mayor parte o toda la congregación se ha contaminado con la impureza transmitida por un cadáver. Pero en un caso individual, ese estado de impureza lo descalifica para ofrecer la ofrenda de

Pésaj (*Gur Aryé*).

82. *Sifri* 65. Es evidente que la ofrenda de Pésaj debe ser ofrecida el 14 de Nisán, como explícitamente se dice en el v. 5. Por tanto, que la Torá enfatice que hay que hacerlo בְּמוֹעֲדוֹ, “en su tiempo previsto”, parece superfluo. La Torá enfatiza esta expresión dos veces, en este versículo y en el v. 3. El midrash entiende que una de ellas fue enunciada para enfatizar que incluso si el 14 de Nisán cae en Shabat, aun así hay que realizar las labores necesarias para ofrendar y comer al animal, lo que normalmente estaría prohibido hacer. La segunda expresión es interpretada como permiso para ofrendar esta ofrenda incluso en estado de impureza, lo que normalmente estaría prohibido hacer (*Masquil leDavid*).

83. *Sifri* 65. Estos requisitos ya han sido enunciados en *Shemot* 12:5: “Un cordero [o cabrito] íntegro, macho, en su primer año; de las ovejas o de las cabras lo tomarán.”

y conforme a todas sus leyes la harán.” **תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ: וּבְכָל-מִשְׁפָּטֵי**
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

וּבְכָל דְּחֹזִי לָהּ תַּעֲבֹדוּן יְתָה: ד וּמְלִיל מִשָּׁה עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי. אֵלּוּ מִצְוֹת שֶׁעַל גּוּפוֹ מִמָּקוֹם שָׁנָה. שֶׁעַל גּוּפוֹ: צִלִּי אֵשׁ רֹאשׁוֹ עַל כְּרַעְיוֹ
 אַחֵר, כְּגוֹן שִׁבְעַת יָמִים לְמִצְוָה וּלְבִיעוּר וְעַל קֶרְבּוֹ. לְגִיפּוֹ. מִצְוָה וּבִיעוּר (חֲמִיץ):
 חֲמִץ (מִצְוֹת שֶׁבְּגִיפּוֹ: שֶׁהָ תָמִים זָכָר בֶּן (ו) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְגו'. כִּי תִלְמּוּד לֹאֵמַר? וְהִלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי / Y CONFORME A TODAS SUS LEYES. Estos son los preceptos que se relacionan con el cuerpo del animal, pero que proceden de otro lugar.⁸⁴ Por ejemplo, la ley que estipula que durante los siete días del festival de Pésaj se coma pan ázimo [*matzá*], la ley acerca de la eliminación de las sustancias leudadas.⁸⁵ {Los preceptos que intrínsecamente se aplican al cuerpo mismo del animal: que sea un cordero, sin defecto, macho y de un año de edad. Los preceptos que se relacionan con el cuerpo del animal son: que sea asado al fuego, la cabeza junto con las patas y las entrañas.⁸⁶ Los preceptos relacionados con cosas fuera de su cuerpo son: el precepto de comer pan ázimo y la eliminación de las sustancias leudadas.}⁸⁷

4. וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְגו' / Y MOSHÉ HABLÓ, ETC. ¿Qué viene a enseñar este versículo? ¿Acaso no ha sido

84. Es decir, que sólo se relacionan con el cuerpo mismo del animal de manera indirecta, a diferencia de los “estatutos” mencionados antes, que directamente definen cómo debe ser el animal físicamente.

85. En *Shemot* 12:8, la Torá declara a propósito de la ofrenda de Pésaj: “Esa misma noche [la siguiente a su degüello, la noche del 15 de Nisán] comerán la carne, asada al fuego, con pan ázimo; con hierbas amargas lo comerán.” Y más adelante, en el v. 12:15, la Torá añade: “Durante un periodo de siete días comerán pan ázimo...” El precepto de eliminar las sustancias leudadas [*jámetz*] es enunciado ahí mismo, en el v. 12:14.

86. Este requisito ya había sido enunciado en *Shemot* 12:9: “No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino sólo asado al fuego; su cabeza con sus patas y sus entrañas.”

87. El comentario que incluimos entre corchetes es la versión del texto de Rashí que Rambán cita. Él sostiene que la primera versión textual se debe al error de un copista. Según él, la frase **וּבְכָל-מִשְׁפָּטֵי**, “conforme a todos sus estatutos” se refiere a los preceptos que directamente definen cómo debe ser el cuerpo físico del animal: que sea cordero [o cabrito], sin defecto, macho y de un año de edad,

como se dice en el comentario de Rashí. Por su parte, la frase **וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי** “y conforme a todas sus leyes”, en realidad incluye dos tipos de preceptos: 1) Preceptos que se aplican al cuerpo del animal, es decir, que regulan cómo hay que prepararlo: asado al fuego, la cabeza junto con las patas y las entrañas. 2) Preceptos que no están directa o indirectamente relacionados con el cuerpo del animal, pero que se aplican al festival de Pésaj, como son: comer *matzá* [pan ázimo] y eliminar el *jámetz* [sustancias leudadas]. Sin embargo, el comentario del Maharal de Praga (*Gur Aryé*) discrepa con Rambán y afirma que si fuera como él dice que la frase **וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי** también incluye preceptos no relacionados con el cuerpo del animal, como son comer pan ázimo y eliminar las sustancias leudadas, entonces la frase enunciada en el v. 9:14 a propósito del segundo Pésaj [*pésaj shení*]: “Y cuando un prosélito habite con ustedes, deberá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno; conforme al *estatuto* de la ofrenda de Pésaj y a su *ley*, así la hará...” también debería incluir comer *matzá* y eliminar el *jámetz*. Sin embargo, *pésaj shení* se aplica en un caso excepcional y tiene lugar el 15 de Iyar, cuando la prohibición de *jámetz* no se aplica en absoluto, como Rashí mismo indica en el v. 10, s.v. **אִם בִּרְדָּךָ חָתָק**.

para hacer la ofrenda de Pésaj. ⁵Ellos hicieron la ofrenda de Pésaj en el primer [mes], en el decimocuarto día del mes al atardecer, en el desierto del Sinai; conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé, así lo hicieron los Hijos de Israel.

⁶Había hombres que habían sido contaminados por un cadáver humano y no habían podido hacer la ofrenda de Pésaj en ese día, por lo que se acercaron delante de Moshé y de Aharón en ese mismo día. ⁷Aquellos hombres le dijeron: “Nosotros hemos sido contaminados por un cadáver humano;

לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח: הָ וַיַּעֲשׂוּ אֶת־
הַפֶּסַח בְּרֵאשׁוֹן בְּאַרְבַּעָה עָשָׂר
יוֹם לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעֶרְבַּיִם בְּמִדְבַּר
סִינַי כָּל־אִשֶּׁר צִוָּה יְהוָה
אֶת־מֹשֶׁה בֶּן עֲשׂוֹ בְנֵי יִשְׂרָאֵל:
וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים
לְנֶפֶשׁ אָדָם וְלֹא־יָכְלוּ לַעֲשׂוֹת־
הַפֶּסַח בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּקְרְבוּ לִפְנֵי
מֹשֶׁה וּלְפָנֵי אַהֲרֹן בַּיּוֹם הַהוּא:
וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הִהֲמָה אֵלָיו
אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם

ONKELÓS

לְמַעַבְד פֶּסַח: הָ וַעֲבָדוּ יֵת פֶּסַחא בְּנִיסוּ בְּאַרְבַּעַת עָשָׂרָא יוֹמָא לִירְחָא בִּין שְׁמַשְׁיָא
בְּמִדְבָּרָא דְסִינַי כָּל־דִּי פָקִיד יֵי יֵת מֹשֶׁה כּוֹ עֲבָדוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל: וַיְהוּוּ גְבִרְיָא דִּי הָיוּ
מְסֻאֲבִין לְטָמִי נֶפֶשָׁא דְאָנְשָׁא וְלֹא יָכִילוּ לְמַעַבְד פֶּסַחא בְּיוֹמָא הַהוּא וַקִּרְבּוּ קֳדָם מֹשֶׁה
וְקֳדָם אַהֲרֹן בְּיוֹמָא הַהוּא: וַיֹּאמְרוּ גְבִרְיָא הָאֲנָוּ לַה אֲנַחְנָא מְסֻאֲבִין לְטָמִי נֶפֶשָׁא דְאָנְשָׁא

RASHÍ

כָּבֵר נֹאמַר: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מוֹעֲדֵי ה' (וַיִּקְרָא ו) לִפְנֵי מֹשֶׁה וּלְפָנֵי אַהֲרֹן. כְּשֶׁשְׁנֵיהֶם יוֹשְׁבִין בְּבֵית
כְּגֻמָּד. אֵלָּא, כְּשֶׁשָּׁמַע פְּרִשְׁת מוֹעֲדִים מִסִּינַי, הַמְדַּרְשׁ, בָּאוּ וּשְׁאַלּוּם. וְלֹא יִתְכַּן לומר זֶה אַחֵר
אָמְרָה לָהֶם וְחֹזֵר וְהַזְהִירָם בְּשַׁעַת מַעֲשֵׂהָ: זֶה, שָׂאֵם מֹשֶׁה לֹא הָיָה יוֹדֵעַ, אַהֲרֹן מִנֵּין לוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

enunciado ya que “Moshé declaró las festividades designadas del Eterno a los Hijos de Israel”? ⁸⁸ En realidad, la respuesta es que cuando Moshé escuchó la sección que trata de las festividades en el Sinai, la comunicó a los israelitas en ese momento. ⁸⁹ Y de nuevo se las prescribió a la hora del acto. ⁹⁰

6. **לִפְנֵי מֹשֶׁה וּלְפָנֵי אַהֲרֹן / DELANTE DE MOSHÉ Y DE AHARÓN.** Cuando ambos estaban sentados en la Casa de Estudio [*bet hamidrash*] los individuos mencionados aquí vinieron y les preguntaron sobre su caso. ⁹¹ Y no es posible decir que les preguntaron a uno después del otro, ⁹² ya que si Moshé no sabía la respuesta a su problema, ¿de dónde podría Aharón saberla? ⁹³

88. *Vayikrá* 23:44. En el capítulo 23 del libro de *Vayikrá*, la Torá describe cuáles son las festividades que el pueblo de Israel debe cumplir, incluyendo, por supuesto, la festividad de Pésaj (en los vv. 23:5-8). Este versículo, por lo tanto, parece superfluo.

89. Y a eso se refieren todos los versículos del capítulo 23 de *Vayikrá* que hablan de las festividades, como los vv. 23:5-8.

90. *Sifri* 66. Es decir, a la hora de llevar a cabo cada festividad, como en este caso la de Pésaj.

91. Es por esta razón que el versículo menciona a ambos, a Moshé y a Aharón.

92. Tal como, al parecer, podría entenderse del hecho de que se menciona primero a Moshé y luego a Aharón.

93. *Sifri* 68.

¿por qué hemos de ser excluidos para no ofrecer la ofrenda del Eterno en su tiempo previsto, entre los Hijos de Israel?" ⁸ Moshé les dijo: "Aguarden y yo escucharé lo que el Eterno ordene para ustedes".

⁹ El Eterno habló a Moshé, para decir:

לָמָּה נִגְרַע לְבַלְתִּי הַקָּרִיב אֶת־קֶרְבֶּן
יְהוָה בְּמַעְדּוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים מֹשֶׁה עֲמְדוּ וְאִשְׁמְעָה
מִה־יִּצְוֶה יְהוָה לָכֶם: פ
ט וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר:

ONKELÓS

לָמָּה נִתְמַנֵּעַ בְּדִיל דָּלָא לְקַרְבָּא יְת קַרְבְּנָא דִּי בְּזַמְנָה בְּגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ח וַיֹּאמֶר לְחוּן מֹשֶׁה
אוּרִיכוּ עַד דְּאִשְׁמַע מַה דְּאִתְפַּקֵּד מִן קָדָם יי עַל דִּי לְכוּ: ט וּמַלְלִיל יי עִם מֹשֶׁה לְמִימְרֵי:

RASHÍ

(ח) לָמָּה נִגְרַע. אָמַר לָהֶם: אֵין קִדְשִׁים קָרְבִּים בְּטוּמָא. אָמְרוּ לוֹ: יִזְרַק הַדָּם עָלֵינוּ בְּכַהֲנִים טְהוּרִים וַיֹּאכַל הַבָּשָׂר לְטְהוּרִים. אָמַר לָהֶם: עֲמְדוּ וְאִשְׁמְעָה, כְּתִלְמִיד הַמּוֹבְטָח לְשִׁמוּעַ מִפִּי רַבּוֹ. אֲשֶׁרִי יְלוּד אִשָּׁה שֶׁכָּד מוֹבְטָח! שְׂכַל זָמַן שֶׁהִיא רוּחָה הִיא מְדַבֵּר עִם הַשְׂכִּינָה. וְרֹאוּנָה הִיטָה פֶּרֶשָׁה זוֹ לְהֹאמֶר עַל יְדֵי מֹשֶׁה כִּשְׂאָר כָּל הַתּוֹרָה כְּלָה, אֲלֵא שֶׁזָּכוּ אֵלוּ שֶׁתֹּאמַר עַל יְדִיהוּ, שֶׁמְגַלְגִּלִּין זְכוּת עַל יְדֵי זָכֵא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

7. **¿POR QUÉ HEMOS DE SER EXCLUIDOS?** Moshé les había dicho: "Las ofrendas santas [kodashim] no pueden ser ofrecidas en estado de impureza [tumá]." Ellos le respondieron: "¿Por qué eso ha de excluirnos? Que la sangre de la ofrenda de Pésaj sea rociada para nosotros el 14 de Nisán por kohanim puros y que la carne sea comida por nosotros al anoecer, cuando seremos puros."⁹⁴ Moshé les dijo: "Aguarden un poco y yo escucharé lo que Dios me diga respecto a ustedes."⁹⁵ Moshé les dijo esto como un discípulo que está seguro de escuchar la respuesta a su pregunta de boca de su Maestro [Dios]. ¡Afortunado el nacido de mujer que posee tal seguridad! Pues siempre que quería, Moshé hablaba con la Presencia Divina [Dios] respecto a cualquier tema. Y de hecho, esta sección debió haber sido enunciada por Moshé sin necesidad de la intervención de terceros, al igual que todas las demás secciones de la Torá, sólo que ellos—por su celo en cumplir los mandamientos— se hicieron dignos de que fuera enunciada por intervención suya, ya que "se generan nuevos méritos por medio de los individuos que ya poseen méritos".⁹⁶

94. Según el midrash *Sifri*, ellos estaban en el séptimo y último día de impureza, y llegando la noche se volverían puros. Lo que pedían era que la sangre fuera rociada en su provecho en el 14 de Nisán, que era el séptimo día de su impureza y que, al anoecer, una vez puros, comieran de la carne (*Sifré Jajanim*).

95. Como señalamos en la nota 22 de la parashat *Nasó*, el Talmud (*Guitín* 60a) afirma que el día en que el Tabernáculo fue erigido fueron enunciadas ocho leyes de la Torá, una de las cuales es, justamente, la que estipula que había que enviar fuera del campamento a las personas con impureza.

Esto automáticamente descalificaba a estos individuos con impureza de tomar parte en la ofrenda de Pésaj. Por tanto, parecería innecesario que Moshé tuviera que preguntar a Dios qué hacer con individuos con impureza. Rashí cita este análisis del midrash para resolver esta dificultad. Para Moshé era obvio que individuos con impureza no podían tomar parte en la ofrenda de Pésaj. No obstante, aquí había una duda nueva: ¿se puede ofrecer esta ofrenda por alguien que actualmente es impuro, pero que se volverá puro para cuando llegue el momento de comer la ofrenda? (*Mizraji*).

96. *Sifri* 68.

¹⁰ “Habla a los Hijos de Israel, diciendo: Si cualquier hombre se ha contaminado con un cadáver o está en un camino distante, ya sea de ustedes o de sus generaciones, podrá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno. ¹¹ En el segundo mes, en el decimocuarto día al atardecer, la harán; junto con pan ázimo

יְדַבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר
אִישׁ אִישׁ בִּי-יָהִי טָמֵא | לִנְפֹשׁ
אוּ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוּ
לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוָה:
יֵא בַחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי בְּאַרְבַּעָה עָשָׂר יוֹם
בֵּין הָעֲרֵבִים יַעֲשׂוּ אֹתוֹ עַל-מִצּוֹת

ONKELÓS

יְמַלְל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִימְרָא גָבֵר גָּבֵר אֲרִי יְהִי מְסַב לְטָמִי נִפְשָׁא דְאִנְשָׁא אוּ בְאַרְחָא רְחִיקָא לָכוֹן אוּ
לְדִרְכוֹן וְיַעֲבֹד פֶּסַחָא קֳדָם יְיָ יֵא בִּינְרָחָא תְּנִינָא בְּאַרְבַּעַת עָשָׂר יוֹמָא בֵּין שְׁמִשְׁנָא יַעֲבֹדוּן יְתָה עַל פְּסִיר

RASHÍ

(ו) אוּ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה. נִקְוֵד עָלָיו, לֹמֵר לֹא שְׂרְחוּקָה יוֹם טוֹב וְאִין אֲסוּר חֻמֵּץ עִמּוֹ בְּבֵיתָהּ, וְאִין שְׁם
וּדְאִי, אֲלֵא שְׁהִיָּה חוּץ לְאַסְקִיפַת הָעֶזְרָה כֹּל זְמַן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. אוּ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה. / O ESTÁ EN UN CAMINO DISTANTE. En el texto hebreo, el vocablo רְחֹקָה tiene un punto sobre la letra ה.⁹⁷ Ello es para indicar que lo que se define por “camino distante” no se refiere a que el camino es realmente distante, sino a que su ofrenda de Pésaj es pospuesta si es que se encontraba fuera del umbral del Atrio durante todo el tiempo que duraba el degüello del animal.⁹⁸ En la celebración del “segundo Pésaj” uno puede tener junto con él pan ázimo [*matzá*] y sustancias leudadas [*jametz*] al mismo tiempo en su casa. A este día no se le aplica el nombre de *yom tob*, “festividad”,⁹⁹ y no hay prohibición de *jametz* excepto junto con la ofrenda de Pésaj mientras ésta es ingerida.¹⁰⁰

97. En el 3:39, s.v. אֲשֶׁר פָּקֵד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן Rashí explica un caso similar de una palabra con puntos. Ver también las notas 111-112 de la parashá Bemidbar.

98. *Pesajim* 93b. En *Bereshit* 18:9, s.v. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, Rashí explicó que cuando en el texto hebreo de la Torá aparecen puntos encima de una palabra, ello sirve para indicar que la palabra en cuestión debe ser interpretada en forma especial. En este caso, el punto sobre la letra ה sirve para señalar que el camino del cual la Torá habla aquí no tiene que ser físicamente lejos del lugar donde se degüella la ofrenda. Es “distante” solamente respecto a la persona y a la ofrenda, no al lugar. En otras palabras, así como si realmente estuviera lejos no podría degollar la ofrenda, así también incluso si físicamente se halla cerca pero no puede degollarla, eso es equivalente a estar “distante” (*Gur Aryé*). Rashí explica el versículo siguiendo la opinión de Rabí Eliézer citada en el Talmud. No obstante, ahí mismo se cita la opinión de Rabí Akibá, para quien

la expresión בְּדֶרֶךְ רְחֹקָה sí indica una distancia lejana respecto al lugar del degüello. Rabí Akibá opina que cuando estaba el Templo en Yerushaláim “un camino distante” se define como “de Modiín hacia fuera [de Israel] en las cuatro direcciones”. Modiín era un poblado que se hallaba a 15 mil de Yerushaláim (aprox. 16 kilómetros).

99. Es decir, el 15 de Iyar, que comienza la noche siguiente al degüello de la ofrenda, que debe ser realizada el 14 de Iyar, como se indica en el v. 11. El precepto de comer esta ofrenda se aplica a partir de la noche del 15.

100. *Pesajim* 95a. La mishná en *Pesajim* dice al respecto: “¿Qué diferencia hay entre el primer Pésaj y el segundo? En el primer Pésaj está prohibido poseer [y comer] *jametz*; pero en el segundo está permitido tener en casa *jametz* simultáneamente con *matzá*. El primer Pésaj requiere que se recite el Hallel [la noche en que] se come la ofrenda, pero el segundo no requiere que se recite el Hallel [la noche en que] se come la ofrenda.”

y hierbas amargas la comerán. ¹²No dejarán de ella hasta la mañana y no quebrarán un hueso de ella; conforme a todo el estatuto de la ofrenda de Pésaj la harán. ¹³Pero el hombre que sea puro y no se halle de camino, y se abstenga de hacer la ofrenda de Pésaj, esa alma será cortada de su pueblo, puesto que no ofreció la ofrenda del Eterno en su tiempo fijado; ese hombre portará su propio pecado. ¹⁴Y cuando un prosélito habite con ustedes, deberá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno; conforme al estatuto de la ofrenda de Pésaj

וּמִרְרִים יֹאכְלֶהָ: יב לֹא-יִשְׁאִירוּ
מִמֶּנּוּ עַד-בֹּקֶר וְעֵצָם לֹא
יִשְׁבְּרוּ-בּוֹ כָּכֹל-חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשֶׂה
אֹתוֹ: יג וְהָאִישׁ אֲשֶׁר-הוּא טָהוֹר
וּבְדֶרֶךְ לֹא-הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת
הַפֶּסַח וּנְכִרְתָּה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא
מֵעַמִּיהָ כִּי | קִרְבֵּן יִהְיֶה לֹא
הַקָּרִיב בְּמַעֲדוֹ חֲטָאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ
הַהוּא: יד וְכִי-יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר
וַעֲשֶׂה פֶסַח לַיהוָה כַּחֲקַת הַפֶּסַח

ONKELÓS

וּמִרְרִין יִיכְלֶנָה: יב לֹא יִשְׁאֲרוּן מִנָּה עַד צֶפְרָא וּגְרָמָא לֹא יִתְבְּרוּן בָּהּ כָּכֹל גִּזְרֵת פֶּסְחָא יַעֲבִדוּן יִתָּה: יג וְגִבְרָא דְחַוּא דְכִי וּבִאֲרַח לֹא הָוָה וְיִתְמַנַּע לְמַעַבְד פֶּסְחָא וְיִשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הַחַוּא מַעֲמָה אַרִי קִרְבָּנָא דִּי לֹא קָרִיב בְּזִמְנָה חֻבָּה יִקְבֵּל גִּבְרָא הַחַוּא: יד וְאִרִי יִתְגִּיר עִמְכוּן גִּיּוֹרָא וְיַעֲבִד פֶּסְחָא קֳדָם יְיָ כַּגִּזְרֵת פֶּסְחָא

RASHÍ

(יד) וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וַעֲשֶׂה פֶסַח. יְכוֹל, כָּל הַמִּתְגַּבֵּר אֶלָּא, כִּד מְשַׁמְעוּ: וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וְבֵא עַת וַעֲשֶׂה פֶסַח מִיָּד. תִּלְמוּד לומר: חָקָה אַחַת וְגו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. Y CUANDO UN PROSÉLITO HABITE CON USTEDES, DEBERÁ HACER LA OFRENDA DE PÉSAJ. De lo dicho aquí se podría haber pensado que todo el que se convierta al judaísmo debería realizar la ofrenda de Pésaj inmediatamente después de su conversión. ¹⁰¹ Para enseñar lo contrario, este versículo declara: "...un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo de la tierra." ¹⁰² En realidad, el significado de la primera parte del versículo es el siguiente: "Y si un prosélito habita junto con ustedes" y llega el momento de realizar la ofrenda de Pésaj junto con sus compañeros —los demás judíos—, entonces deberá hacerla "conforme al estatuto [que regula] la ofrenda de Pésaj y a su ley". ¹⁰³

101. Incluso si no es el 14 de Nisán. Rashí plantea este problema porque la frase וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וַעֲשֶׂה פֶסַח a primera vista tiene un sentido imperativo, puesto que utiliza el verbo "hacer" de un modo que parece una orden, וַעֲשֶׂה, "entonces hará" en vez de decir simplemente עֲשֶׂה, "hará". Por esta razón, se podría haber pensado que aquí la Torá ordena que inmediatamente después de su conversión haga la ofrenda (*Masquil leDavid*).

102. Lo cual obviamente indica que deberá ofrecer la ofrenda de Pésaj en el mismo día que los demás judíos, que es el 14 de Nisán.

103. *Sifri* 71. Rashí señala aquí que la frase "deberá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno" forma parte de la cláusula condicional que da inicio al versículo, "y cuando un prosélito habite con ustedes", de tal modo que ambas forman una sola cláusula subordinada a lo que el versículo dice a continuación: "...conforme al estatuto de la ofrenda de Pésaj y a su ley, así la hará..." El sentido del versículo es que cuando un individuo se convierta y desee ofrecer la ofrenda de Pésaj, no podrá hacerla cuando desee, sino solamente el 14 de Nisán, porque ese es "el estatuto de la ofrenda de Pésaj y su ley" (*Lifshutó shel Rashí*).

y a su ley, así la hará; un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo de la tierra.”

¹⁵ Y en el día que se erigió el Tabernáculo, la nube cubrió el Tabernáculo que era tienda [para] el Testimonio, y al anochecer había sobre el Tabernáculo como un aspecto de fuego hasta la mañana. ¹⁶ Así sucedía siempre: la nube lo cubría y en la noche había como un aspecto de fuego.

וּבְמִשְׁפָּטוֹ בֵּן יַעֲשֶׂה חֻקָּה אֶחָת
יְהִי לָכֶם וּלְגֵר וּלְאֶזְרָח
הָאָרֶץ: ס רביעי טו וּבַיּוֹם
הַקִּים אֶת־הַמִּשְׁכָּן כֶּסֶה הָעֲנַן
אֶת־הַמִּשְׁכָּן לְאַהֲלֵי הָעֵדוּת וּבָעֶרֶב
יְהִי עַל־הַמִּשְׁכָּן כְּמֵרָאֵה־אֵשׁ
עַד־בֹּקֶר: טז בֵּן יְהִי תָמִיד
הָעֲנַן יִכְסֶּנוּ וּמֵרָאֵה־אֵשׁ לַיְלָה:

ONKELÓS

וּכְדִחוּיָא לֵה בִּן יַעֲבֹד קִימָא חַד יְהִי לְכוֹן וּלְגִיּוּרָא וּלְיִצִיבָא דְאַרְעָא: טו וּבַיּוֹמָא
דְּאַתְקִים יֵת מִשְׁכְּנָא חָפָא עֲנָנָא יֵת מִשְׁכְּנָא לְמִשְׁכְּנָא דְסִתְּרוּתָא וּבְרִמְשָׁא הוּהּ עַל
מִשְׁכְּנָא כְּחַז אֲשֵׁתָא עַד צִפְרָא: טז בִּן הוּהּ תְּדִירָא עֲנָנָא חָפִי לֵה וְחַז אֲשֵׁתָא בְּלִילָא:

RASHÍ

(טו) הַמִּשְׁכָּן לְאַהֲלֵי הָעֵדוּת. הַמִּשְׁכָּן יְהִי עַל הַמִּשְׁכָּן. כְּמוֹ הוּהּ עַל
הָעֵשׂוֹי לְחִיּוֹת אֶהֱלֵה לְלוּחוֹת הָעֵדוּת: הַמִּשְׁכָּן. וְכֵן לָשׁוֹן כָּל הַפְּרָשָׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. הַמִּשְׁכָּן לְאַהֲלֵי הָעֵדוּת / EL TABERNÁCULO QUE ERA TIENDA [PARA] EL TESTIMONIO. Es decir, el Tabernáculo que está hecho para servir de tienda¹⁰⁴ a las Tablas del Testimonio.¹⁰⁵

יְהִי עַל הַמִּשְׁכָּן / HABÍA SOBRE EL TABERNÁCULO. El verbo יְהִי tiene el sentido de que “estaba” sobre el Tabernáculo.¹⁰⁶ Y de igual modo todo el lenguaje¹⁰⁷ de esta sección.¹⁰⁸

104. En la Torá, el prefijo ל antes de un sustantivo puede cumplir una de dos funciones: indicar un cambio de estado de aquello de lo que se habla o indicar la función o propósito que tiene. En este caso, al igual que en el v. 5:24, en la palabra לְמָרִים, aquí el prefijo ל en la palabra לְאַהֲלֵי indica el propósito que el Tabernáculo debe tener con respecto a la Tienda del Testimonio: servir de (ser para ella) un techo. Una explicación más detallada sobre el prefijo ל se encuentra en la nota 150 de la parashat Nasó.

105. Rashí enfatiza que la frase הַמִּשְׁכָּן לְאַהֲלֵי הָעֵדוּת significa “el Tabernáculo que era tienda [para] el Testimonio”, pero no significa “el Tabernáculo para la Tienda del Testimonio”, porque en Bemidbar 3:25, explicó que lo que se llama מִשְׁכָּן, “tabernáculo”, en sentido estricto solamente designa las cortinas inferiores, mientras que lo que se llama

אֶהֱלֵה, “tienda” se refiere a las cortinas de vello de cabra cuyo propósito justamente era servir “a modo de techo” para las cortinas inferiores. Siendo así, entender הַמִּשְׁכָּן לְאַהֲלֵי הָעֵדוּת en el sentido de “el Tabernáculo para la Tienda del Testimonio”, implicaría que el Tabernáculo servía de techo para la Tienda, cuando la realidad era justamente la opuesta (*Sifté Jajamim*).

106. Aunque el verbo יְהִי gramaticalmente está en futuro, Rashí enfatiza aquí que el sentido que tiene es de presente continuo; es decir, indica una acción no delimitada por un tiempo único, sino algo que suele suceder. En español, la conjugación que tiene ese tipo de verbos se llama pretérito imperfecto.

107. Es decir, el tiempo de los verbos.

108. Aunque aparezcan escritos en futuro, su sentido es el de una acción continua, no acabada.

¹⁷ Y conforme se retiraba la nube de encima de la Tienda de la Cita, después de eso emprendían el viaje los Hijos de Israel; y en el lugar donde se asentase la nube, allí acampaban los Hijos de Israel.

¹⁸ Por mandato del Eterno viajaban

וּלְפִי הָעֲלוֹת הָעֲנָן מֵעַל הָאֹהֶל
וְאַחֲרֵי כֵן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבְמִקוֹם
אֲשֶׁר יִשְׁכֹּן שָׁם הָעֲנָן שָׁם יַחֲנוּ
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יח עַל־פִּי יְהוָה יִסְעוּ

ONKELÓS

י וּלְפִי אֲסִתְלָקוֹת עֲנָנָא מֵעַלֵּי מִשְׁכְּנָא וּבִתְרַ בִּן נָטְלִין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וּבְאַחֲרָא דְשֶׁרִי תִמְן עֲנָנָא תִמְן שָׁרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יח עַל מִימְרָא דִּי נָטְלִין

RASHÍ

(יח) הָעֲלוֹת הָעֲנָן. כְּתִירוֹמוֹ: אֲסִתְלָקוֹת. וְכֵן וְנִעְלָה הָעֲנָן (וּלְקוֹמוֹ ט.כ.א.) וְלֹא יִתְכֹּן לְכַתּוּב: הַמִּשְׁכָּן: בֵּינוֹן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל נוֹסְעִים הָיָה וּלְפִי עֲלוֹת הָעֲנָן וְעִלָּה הָעֲנָן, שָׂאִין זֶה עֲמוּד הָעֲנָן מִתְקַפֵּל וְנִמְשָׁךְ עַל גְּבִי בְּנֵי לְשׁוֹן סִלּוֹק אֶלָּא צְמוּחַ וְעִלָּה, כְּמוֹ הֵנָּה יְהוּדָה כְּמִין קוֹרֶה, תִּקְעוּ וְהִרְעוּ וְתִקְעוּ, עַב קִטְנָה כְּכֹף אִישׁ עוֹלָה מִיָּם וּמִלְכִּים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. הָעֲלוֹת הָעֲנָן / [Y CONFORME] SE RETIRABA LA NUBE. El verbo הָעֲלוֹת debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, en el sentido de אֲסִתְלָקוֹת, *partida*, *alejamiento*. Y de igual modo debe ser entendido en la frase וְנִעְלָה הָעֲנָן.¹⁰⁹ Y no hubiera sido correcto escribir en este versículo “Y cuando la nube”¹¹⁰ o en el v. 9:21 escribir “וְעִלָּה la nube”,¹¹¹ ya que esa conjugación no expresaría la idea de partida o alejamiento de un lugar, sino la de surgir y subir, como en el versículo: “He aquí que una nube pequeña como la palma de un hombre subía [עִלָּה] del mar”.¹¹²

18. עַל פִּי ה' יִסְעוּ / POR MANDATO DEL ETERNO VIAJABAN. En la *baraitá* que describe la fabricación del Tabernáculo¹¹³ hemos aprendido lo siguiente: Cuando los Hijos de Israel se disponían a viajar, la columna de nube¹¹⁴ que los rodeaba, protegiéndolos, se plegaba y se extendía por encima del campamento de los hijos de Yehudá¹¹⁵ como un madero. En ese momento hacían sonar el corno de carnero y tocaban una *tekía*, luego una *teruá* y de nuevo una *tekía*.¹¹⁶ Y la columna de nube no emprendía la marcha sino hasta que Moshé decía la frase que comienza por las palabras:

109. *Infra*, v. 9:21. En ambos casos el verbo עלה está en el modo pasivo *nifal*, expresando la idea de partir de un lugar, no la de subir.

110. Es decir, utilizar la forma verbal activa *kal*, הָעֲלוֹת, “se levanta” en vez de la pasiva *nifal* הָעֲלוֹת, “era levantada”.

111. Ahí también, Rashí afirma que no hubiera sido correcto escribir el verbo וְעִלָּה en el modo activo *kal*, en vez de וְנִעְלָה, como es el caso.

112. *Melajim* I, 18:44. En ese versículo, el verbo עלה está conjugado en el modo activo *kal*. Sobre verbos derivados de la raíz עלה, Rashí hace una distinción entre el modo pasivo *nifal* y el modo activo *kal*. Cuando están conjugados en el modo pasivo, su sentido es el de partir de un lugar; cuando

están en el modo activo, el sentido que adoptan es el de subir.

113. *Baraitá d'Meléjet haMishkán* 13.

114. En *Shemot* 13:21-22, la Torá dice: “El Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube para hacerlos guiar en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que marchasen de día y de noche. Él no quitaba la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche, de delante del pueblo.”

115. Que marchaba a la cabeza de todas las tribus, como se indica en el v. 2:9.

116. La *tekía* es un sonido prolongado; la *teruá* es un sonido entrecortado.

los Hijos de Israel y por mandato del Eterno acampaban; todos los días que la nube residiera sobre el Tabernáculo ellos acampaban. ¹⁹ Y cuando la nube se demoraba sobre el Tabernáculo muchos días, entonces los Hijos de Israel guardaban el encargo del Eterno y no viajaban.

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל־פִּי יְהוָה יַחֲנוּ כָּל־יְמֵי אֲשֶׁר יִשְׁכֵּן הָעֶנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן יִחֲנוּ יְיָ וּבַהֲאָרִיץ הָעֶנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן יָמִים רַבִּים וְשָׁמְרוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־מִשְׁמֶרֶת יְהוָה וְלֹא יִסְעוּ:

ONKELÓS

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל מִימְרָא דִּי שָׁרוּ כָּל יוֹמֵי דִּי שָׂרִי עֲנָנָא עַל מִשְׁכְּנָא שָׂרוּ: יְיָ וּבַהֲאָרְכוֹת עֲנָנָא עַל מִשְׁכְּנָא יוֹמֵי סְגִיאוֹ וְיִטְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יֵת מִטְרַת מִימְרָא דִּי וְלֹא נָסְלוּ:

RASHÍ

קוֹמָה ה' (לקמן ילה), וְנָסַע דָּגַל מַחֲנֶה יְהוּדָה. בְּנֵי יְהוּדָה, כְּמִין סוּכָה. וְלֹא הָיָה נִפְרָשׁ עַד זֶה בְּסִפְרִי: וְעַל פִּי ה' יַחֲנוּ. כִּי־נִין שָׁהִיו יִשְׂרָאֵל חוֹנִים, עַמּוּד הָעֶנָן מִתְמַר וְעוֹלָה וְנִמְשָׁךְ עַל גְּבִי (לקמן ילו). הָיוּ אוֹמְרִים עַל פִּי ה' וּבִיד מִשָּׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“¡Levántate, oh Eterno...!” ¹¹⁷ Entonces el estandarte ¹¹⁸ de Yehudá emprendía la marcha. ¹¹⁹ Esto se halla en el midrash *Sifri*. ¹²⁰

יַחֲנוּ / Y POR MANDATO DEL ETERNO ACAMPABAN. Cuando los Hijos de Israel se disponían a acampar, la columna de nube se erguía y ascendía, extendiéndose por encima del campamento de los hijos de Yehudá como un cobertizo. ¹²¹ Y no se separaba de allí sino hasta que Moshé decía: “¡Reposa, oh Eterno, en las miríadas de los millares de Israel!” ¹²² Siendo así, por fuerza debes decir que “por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban”, pero también por medio de Moshé. ¹²³

117. *Infra*, v. 10:35.

118. Es decir, la división liderada por la tribu de Yehudá. Siempre que Rashí o el versículo hablan de “estandarte” [דָּגַל], la referencia es a cada una de las cuatro divisiones de tres tribus, como se indicó en la nota 38 de la parashat *Bemidbar*.

119. Aquí el versículo dice que el pueblo de Israel viajaba “por mandato del Eterno”. Aunque el primer indicio de que debían disponerse a viajar lo constituía el hecho de que la Nube de Gloria se extendía sobre el campamento de Yehudá, aun así solamente emprendían la marcha cuando Moshé decía las palabras: “¡Levántate, oh Eterno, y que Tus enemigos sean dispersados, y que huyan los que te aborrecen!” (*Gur Aryé*).

120. *Sifri* 84.

121. *Baraitá d'Meléjet haMishkán* 14.

122. *Infra*, v. 10:36.

123. *Sifri* 84. Este versículo y el v. 23, que afirman que “por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban” parece contradecir lo que afirman los vv. 35-36, según los cuales solamente viajaban (o acampaban) cuando Moshé pronunciaba las palabras enunciadas ahí. Rashí puntualiza que no hay contradicción: si viajaban, efectivamente, por mandato de Dios (cuyo indicio era el desplazamiento de la Nube de Gloria), pero ese mandato divino debía ser rubricado con las palabras de Moshé. Según el midrash, esta situación era comparable a un rey que tenía un amigo muy querido. Cuando el rey se disponía a viajar, decía: “No partiré sino hasta que mi amigo venga.” Y cuando deseaba detenerse, decía: “Solamente acamparé cuando mi amigo se presente.”

²⁰Y había ocasiones en que la nube permanecía algunos días sobre el Tabernáculo; por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban. ²¹Había ocasiones en que la nube permanecía desde el anochecer hasta la mañana, y al retirarse la nube en la mañana, ellos emprendían el viaje; o un día y una noche, y al retirarse la nube, ellos emprendían el viaje; ²²o dos días o un mes, o un año, cuando la nube se demoraba sobre el Tabernáculo, para residir encima de él, los Hijos de Israel acampaban y no viajaban, y cuando era levantada, entonces emprendían el viaje. ²³Por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban;

כ וַיֵּשׁ אֲשֶׁר יְהִי הָעֵנָן יָמִים
מִסְפָּר עַל-הַמִּשְׁכָּן עַל-פִּי יְהוָה
יָחֲנוּ וְעַל-פִּי יְהוָה יִסְעוּ: כֹּא וַיֵּשׁ
אֲשֶׁר יְהִי הָעֵנָן מֵעֶרֶב עַד-בֹּקֶר
וְנִעְלָה הָעֵנָן בִּבְקֹר וְנִסְעוּ אֹ
יוֹמָם וּלְיָלָה וְנִעְלָה הָעֵנָן וְנִסְעוּ:
כב אֹ-יָמִים אֹ-חֹדֶשׁ אֹ-יָמִים
בְּהֶאֱרִיד הָעֵנָן עַל-הַמִּשְׁכָּן לִשְׁכֹּן
עֲלָיו יָחֲנוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִסְעוּ
וּבִהְעֵלְתוֹ יִסְעוּ: כג עַל-פִּי יְהוָה
יָחֲנוּ וְעַל-פִּי יְהוָה יִסְעוּ

ONKELÓS

כ וְאֵיִת דִּי הָיָה עֲנָנָא יוֹמֵי דְמִנְיָן עַל מִשְׁכְּנָא עַל מִימְרָא דִּי שְׁרֹן וְעַל מִימְרָא דִּי נְטָלִין: כֹּא וְאֵיִת
דִּי הָיָה עֲנָנָא מִרְמָשָׁא עַד צִפְרָא וּמִסְתַּלַּק עֲנָנָא בְּצִפְרָא וְנְטָלִין אֹ יוֹמָם וְלֵילִי וּמִסְתַּלַּק עֲנָנָא
וְנְטָלִין: כב אֹ תְרִין יוֹמִין אֹ יָרְחָא אֹ עֲדָן בְּעֵדָן בְּאוֹרְכִית עֲנָנָא עַל מִשְׁכְּנָא לְמִשְׁרֵי עֲלוּהִי
שְׁרֹן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא נְטָלִין וּבְאִסְתַּלְקוּתָהּ נְטָלִין: כג עַל מִימְרָא דִּי שְׁרֹן וְעַל מִימְרָא דִּי נְטָלִין

RASHÍ

יָמִים	כְּמוֹ	שָׁנָה,	יָמִים.	יָמִים	וּפְעָמִים:	כְּלוֹמֵר,	וְיֵשׁ.
מִסְפָּר.	יָמִים	יָמִים	תְּהִיָּה	(כב) אֹ	מוֹעֲדִים:	יָמִים	מִסְפָּר.
	(וּיִקְרָא	נֶאֱלָתוֹ					כח: כט):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. וַיֵּשׁ / Y EN OCASIONES. Esta expresión quiere decir “a veces”.^{124, 125}

יָמִים מִסְפָּר / ALGUNOS DÍAS. Esta expresión significa: “pocos días”.¹²⁶

22. אֹ / O UN AÑO. Aquí la expresión יָמִים¹²⁷ significa “año”, al igual que en la frase: “Un año [יָמִים] será su periodo de rescate.”¹²⁸

124. La expresión וַיֵּשׁ usualmente significa “hay” en el sentido de “estar” o “existir”, como en *Shemot* 17:7, en la frase: “¿Está [הֲיֵשׁ] el Eterno con nosotros, o no?” (*Gur Aryé*). Aquí, sin embargo, el sentido que tiene es el de “hay veces”.

125. La mayoría del tiempo la Nube de Gloria permanecía encima del Tabernáculo. Rashí señala este hecho en el v. 33:1, s.v. אֶלֶף מִקְצֵי, donde afirma que durante treinta y ocho años solamente hicieron veinte viajes. Por tanto, aquí enfatiza que solamente a veces se quedaba “pocos días” sobre el

Tabernáculo (*Lifshutó shel Rashí*).

126. La expresión יָמִים מִסְפָּר literalmente significa “días números”. En hebreo se utiliza esta expresión para hablar de pocos días porque éstos son fáciles de contar (*Gur Aryé*).

127. Que usualmente quiere decir “días”.

128. *Vayikrá* 25:29. Ahí mismo, s.v. יָמִים, Rashí puntualiza que en ciertos contextos, los días de un año completo son llamados יָמִים, “días”. Igual significado tiene la palabra יָמִים en *Bereshit* 24:55.

ellos preservaban el encargo del Eterno, según el mandato del Eterno por medio de Moshé.

אֶת־מִשְׁמֶרֶת יְהוָה שָׁמְרוּ עַל־פִּי יְהוָה
בְּיַד־מֹשֶׁה: פ

Capítulo 10

פרק י

¹El Eterno habló a Moshé, para decir: ²“Haz para ti dos trompetas, de plata batida las harás, y te servirán para la convocación de la asamblea

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
ב עֲשֵׂה לָךְ שְׁתֵּי חֲצוצְרוֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה
תַּעֲשֶׂה אֹתָם וְהָיוּ לָךְ לְמִקְרָא הָעֵדָה

ONKELÓS

זַת מִסֻּרַת מִימְרָא דִּי נְטָרִין עַל מִימְרָא דִּי בִידָא דְּמֹשֶׁה: א וּמְלִיל יְיָ עִם מֹשֶׁה
לְמִימְרָא: ב עֲבַד לָךְ תַּרְתִּין חֲצוצְרוֹ דְּכֶסֶף כְּגִיד תַּעֲבֹד יְתָחוּן וְיָחוּן לָךְ לְעֲרֵעָא כְּנִשְׁתָּא

RASHÍ

(ב) וְעֲשֵׂה לָךְ. שִׁיחֵינוּ תוֹקְעִין לְפָנֶיךָ כְּמִלָּךְ, בָּהֶם וְלֹא אֲחֵרִי: לְמִקְרָא הָעֵדָה. כְּשֶׁתִּרְצֶה
כָּמוֹ שֶׁנֶּאֱמָר: וְיָחִי בִישְׁרוֹן מִלָּךְ וּדְבָרִים
לְגַהֵי: וְעֲשֵׂה לָךְ. אֵתָּה עוֹשֶׂה וּמִשְׁתַּמֵּשׁ לְאַסּוֹף אֱלֹדִי, תִּקְרָאִם עַל יְדֵי חֲצוצְרוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10

2. **עֲשֵׂה לָךְ / HAZ PARA TI.** Esto implica que ellos hagan sonar las trompetas delante de ti como delante de un rey, ¹²⁹ como se declara: “Él se convierte en rey de Yeshurún...” ¹³⁰

עֲשֵׂה לָךְ / HAZ PARA TI. Esto implica que tú las hagas y sólo tú las utilices, pero nadie más. ¹³¹

לְמִקְרָא הָעֵדָה / PARA LA CONVOCACIÓN DE LA ASAMBLEA. Es decir, cuando desees hablar con el Sanhedrín ¹³² y con el resto del pueblo, y los convoques a reunirse ante ti, los deberás convocar por medio de las trompetas. ¹³³

129. Siempre que en el contexto de un mandato divino la Torá enuncia la expresión לָךְ, “para ti”, ello indica que el contenido del mandato tiene como propósito el beneficio del destinatario del mandato mismo. El caso representativo de esto lo hallamos en *Bereshit* 12:2, donde Dios dice a Abraham: “Vete por ti [לָךְ] de tu tierra, etc.”, sobre lo cual Rashí comenta que ahí לָךְ implica “vete por tu propio beneficio y para tu propio bien”. En este caso, לָךְ indica que la fabricación de las trompetas tenía como propósito servir a Moshé como heraldos de su majestad.

130. *Debarim* 33:5; *Tanjumá* 10. El versículo completo es: “Él se convierte en Rey de Yeshurún cuando se reúnen los líderes del pueblo junto con las tribus de Israel.” Según esta interpretación del midrash, ese versículo no se refiere a Dios, sino a Moshé, quien en cierto sentido era como rey de

Israel.

131. *Tanjumá* 10. Según esta interpretación, aquí לָךְ no implica un beneficio para Moshé fuera de la fabricación y la utilización de estas trompetas, ambas prerrogativas exclusivas de Moshé. En *Debarim* 31:28, Rashí apunta que estas trompetas eran tan exclusivas de Moshé que fueron ocultadas antes de que él muriera.

132. El Sanhedrín era el órgano jurídico supremo de Israel. Para mayores detalles, ver la nota 109 de la parashat *Bemidbar*.

133. Este versículo actúa como introducción a los siguientes. En el v. 3, “toda la asamblea [הָעֵדָה]” se refiere a la totalidad del pueblo; en el v. 4, los “líderes” se refiere específicamente al Sanhedrín. Como este versículo es introductorio, Rashí señala que aquí “la convocación de la asamblea” incluye

y para el viaje de los campamentos.
³Cuando las hagan sonar, se reunirá
 ante ti toda la asamblea a la entrada de
 la Tienda de la Cita. ⁴Y si hacen sonar
 una sola, se reunirán ante ti los líderes,

וּלְמַסַּע אֶת־הַמַּחֲנֹת: ג וְיִתְקַעוּ בָהֶן
 וְנוֹעְדוּ אֵלָיךְ כָּל־הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח
 אֹהֶל מוֹעֵד: ד וְאִם־בְּאַחַת
 יִתְקַעוּ וְנוֹעְדוּ אֵלָיךְ הַנְּשִׂאִים

ONKELÓS

וּלְאַסְלָא יְת מִשְׁרִיתָא: ג וְיִתְקַעוּ בְּהוּ וְיִזְדַּמְנוּ לְוִתֵּךְ כָּל כְּנָשְׁתָּא
 לְתַרְע מִשְׁפָּן זְמָנָא: ד וְאִם בְּחֵדָא יִתְקַעוּ וְיִזְדַּמְנוּ לְוִתֵּךְ רַבְרַבִּיא

RASHÍ

וּלְמַסַּע אֶת הַמַּחֲנֹת. בְּשַׁעַת סְלוֹק מַסְעוֹת תִּתְקַעוּ וְהוּא סִימֹן לְמִקְרָא הָעֵדָה, שְׁנֵאֲמַר: וְנוֹעְדוּ
 בָּהֶם לְסִימֹן. נִמְצְאָתָּ אִתָּהּ אֹמֵר עַל פִּי אֵלֶיךָ כָּל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: (ה) וְאִם
 בְּאַחַת יִתְקַעוּ: הוּא סִימֹן לְמִקְרָא הַנְּשִׂאִים, שְׁנֵאֲמַר: וְנוֹעְדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂאִים, וְאִף הוּ
 יַעֲיִדְתָּן אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, וּמִגְזֵרָה שְׁוֶה הוּא, בְּשִׁתִּיָּהוּ, תַּעֲשֶׂה בְּהִקְשֵׁת הַקּוֹרֵס: (ו) וְיִתְקַעוּ בָהֶן. בְּשִׁתִּיָּהוּ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y PARA EL VIAJE DE LOS CAMPAMENTOS. A la hora de la partida de los campamentos de Israel para emprender los viajes, harán sonar las trompetas como señal de partida. Por consiguiente, debes decir que “por mandato” de tres agentes viajaban los israelitas: Por mandato del Santo —bendito es—,¹³⁴ por mandato de Moshé¹³⁵ y por “mandato” de las trompetas.¹³⁶

BATIDA. De un pedazo macizo de plata deberá ser hecha, por medio del golpe de martillo.¹³⁷

3. CUANDO LAS HAGAN SONAR. Es decir, a las dos trompetas.¹³⁸ Eso será la señal de convocación de toda la asamblea, como se declara aquí mismo: “Y se reunirá ante ti toda la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita.”

4. Y SI HACEN SONAR UNA SOLA. Esa será la señal para la convocación de los líderes, como se declara aquí: “Se reunirán ante ti los líderes.” Y también acerca de ellos, el lugar de su reunión será a la entrada de la Tienda de la Cita. Esto se aprende de una *guezará shavá*¹³⁹

tanto al pueblo como al Sanhedrín (*Lifshutó shel Rashí*). En otros contextos, la Torá habla de los נְשִׂאֵי הָעֵדָה, “líderes de la asamblea” para referirse al Sanhedrín.

134. El “mandato” de Dios se evidenciaba cuando la Nube de Gloria que residía sobre el Tabernáculo se desplazaba y se colocaba encima del campamento de Yehudá, como Rashí indicó en el v. 9:18, s.v. עַל פִּי ה'. Ver también las notas 119 y 123.

135. El “mandato” de Moshé eran las palabras que pregonaba cuando el campamento se disponía a partir, como Rashí indicó en el v. 9:18, s.v. עַל פִּי ה'. Ver también las notas 119 y 123.

136. *Baraitá d'Meléjet haMishkán* 13. Es decir, siguiendo la señal de las trompetas.

137. *Sifri* 72. Con idéntico término [מִקְשָׁה, “batido”] la Torá define la hechura del Candelabro en el v. 8:4. Ahí mismo, s.v. מִקְשָׁה, Rashí explicó en detalle el significado de este vocablo.

138. Rashí enfatiza aquí que se precisaba del toque de dos trompetas para convocar a todo el pueblo [“toda la asamblea”], como lo indica la frase “Cuando las hagan sonar”.

139. La *guezará shavá* [lit., “corte análogo”] constituye un método de interpretación de la Torá, mediante el cual alguna cualidad o aspecto enunciado en un contexto es aplicado a otro contexto a partir de una analogía de términos en ambos contextos. *Guezará shavá* es el segundo de los Trece Principios de Interpretación de la Torá enunciados por Rabí Ishmael.

las cabezas de los millares de Israel.
⁵Cuando toquen un sonido corto, emprenderán el viaje los campamentos que acampan al este. ⁶Cuando toquen un segundo sonido corto, emprenderán el viaje los campamentos que acampan al sur; sonidos cortos harán sonar para sus viajes. ⁷Y al reunirse la congregación

רָאשֵׁי אֲלֹפֵי יִשְׂרָאֵל: ה וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה וְנִסְעוּ הַמַּחֲנֹת הַחֲנִים קִדְמָה: ו וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה שְׁנִית וְנִסְעוּ הַמַּחֲנֹת הַחֲנִים תֵּימֵנָה תְּרוּעָה יִתְקַעוּ לְמַסְעֵיהֶם: ז וּבִהְקָהִיל אֶת־הַקָּהָל

ONKELÓS

רִישֵׁי אֲלֹפִיָּא דְיִשְׂרָאֵל: ה וּתְתַקְעוּן יִבְבְּתָא וְיִטְלוּן מִשְׁרִיתָא דְשִׁרְן קְדוּמָא: ו וּתְתַקְעוּן יִבְבְּתָא תְּנִינָת וְיִטְלוּן מִשְׁרִיתָא דְשִׁרְן דְּרוּמָא יִבְבְּתָא יִתְקַעוּן לְמִסְלָנִיחוֹן: ז וּבְמִכְנֹשׁ יֵת קְהָלָא

RASHÍ

בָּא בְּסִפְרִי: (ה) וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה. סִימָן מִסַּע הַקָּהָל וְגו'. לִפִּי שְׁהוּא אוֹמֵר: וְהָיוּ לָךְ לְמִקְרָא הַמַּחֲנֹת תִּקְיעָה תְּרוּעָה וּתְקִיעָה, כִּדּוּם הוּא נִדְרָשׁ הָעֵדָה וְלִמְסַע אֶת הַמַּחֲנֹת וְלַעֲלִי יִבָּ, מִה מִקְרָא בְּסִפְרִי מִן הַמִּקְרָאוֹת הַיְּתִירִים: (ז) וּבִהְקָהִיל אֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

enunciada en el midrash *Sifri*.¹⁴⁰

5. *CUANDO TOQUEN UN SONIDO CORTO*. La señal de partida para los campamentos era un sonido prolongado [*tekía*], seguido de un sonido corto [*teruá*] y de nuevo un sonido prolongado. Así es interpretado en el midrash *Sifri*¹⁴¹ a partir de los pasajes que a primera vista son redundantes.¹⁴²

7. *Y AL REUNIRSE LA CONGREGACIÓN, ETC.* Puesto que anteriormente la Torá había enunciado respecto a las trompetas: “Y te servirán para la convocación de la asamblea y para el viaje de los campamentos”,¹⁴³ de la yuxtaposición de esos dos propósitos¹⁴⁴ se puede inferir lo siguiente: Así como para la convocación de la asamblea se tocaba un sonido prolongado [*tekía*] por medio de dos kohanim y con las dos trompetas, como se declara:

140. *Sifri* 73. En este caso, la analogía se basa en que en el v. 3, hablando de la convocación de toda la asamblea, la Torá utiliza el vocablo וְתִקְעוּ (que significa “tocar trompeta”), y aquí, hablando de la convocación al Sanhedrín, utiliza idéntico vocablo. El razonamiento es el siguiente: así como en el caso de toda la asamblea la reunión debía tener lugar “a la entrada de la Tienda de la Cita”, lo mismo se aplica respecto a la reunión del Sanhedrín.

141. *Sifri* 73.

142. *Sifri* 73. En sí misma, la raíz verbal תִּקַּע (de la que se derivan los verbos וְתִקְעוּ, יִתְקַעוּ, וְתִקְעֶם וְתִקְעוּ que aparecen en este contexto) se refiere a un sonido prolongado [*tekía*]. Por su parte, la raíz תָּרַע (de la que se deriva el sustantivo תְּרוּעָה) se refiere a

un sonido corto [*teruá*]. Cuando este versículo dice וְתִקְעֶם תְּרוּעָה, esta frase literalmente quiere decir “toquen un sonido largo [seguido de] un sonido corto”. Sin embargo, en el v. 6 el versículo dice justamente lo opuesto; al decir וְתִקְעוּ יִתְקַעוּ, allí quiere decir “un sonido corto [seguido de] un sonido largo toquen”. Como ambos versículos hablan de la señal de partida de los campamentos de las tribus, sólo pueden ser reconciliados si se los toma como complementarios, es decir, que había que tocar un sonido largo, seguido de uno corto y finalmente otro largo (*Sifré Jajamim*).

143. *Supra*, v. 2.

144. Por un lado, la convocación de la asamblea: por el otro, el viaje de los campamentos.

tocarán un sonido prolongado, pero no tocarán un sonido corto. ⁸ Y los hijos de Aharón, los kohanim, harán sonar las trompetas, y serán para ustedes un estatuto perpetuo para sus generaciones.

⁹ “Y cuando ustedes entren en guerra en su tierra contra un opresor que los oprima, tocarán sonidos cortos con las trompetas y serán recordados delante del Eterno, Dios de ustedes, y

תִּתְקְעוּ וְלֹא תִרְיעוּ: ח וּבְנֵי
אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַחֲצֹצְרוֹת
וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם
לְדֹרֹתֵיכֶם: ט וְכִי־תָבֹאוּ מִלְחָמָה
בְּאֶרְצְכֶם עַל־הָעָר׃ הַעֲרָר
אֶתְכֶם וְהִרְעַתֶם בַּחֲצֹצְרוֹת
וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם

ONKELÓS

תִּתְקְעוּ וְלֹא תִנְבְּבוּ: ח וּבְנֵי אַהֲרֹן כְּתִנְיָא יִתְקְעוּ בַחֲצֹצְרָתָא וְיִהוּ לָכֹון לְקִים עָלֶם לְדִרְכֵיכוֹ: ט וְאִרִי תַעֲלוּ לְאַנְחָא קְרָבָא בְּאֶרְעֵכוֹן עַל מַעֲיָקִי דְמַעֲיָקִין לָכֹון וְתִנְבְּבוּ בַחֲצֹצְרָתָא וְיַעוֹל דִּכְרְנִיכוֹן לְטָבָא קָדָם

RASHÍ

וְתִתְקְעוּ בָהֶן וְגו' (וְלַעֲלִיל יִגו), אִף מִסַּע הַמַּחֲנוֹת בְּשִׁתִּיהֶם. יְכוֹל, מֵה מִסַּע הַמַּחֲנוֹת תּוֹקֵעַ וּמְרִיעַ וְתוֹקֵעַ, אִף מִקְרָא הָעֵדָה תּוֹקֵעַ וּמְרִיעַ וְתוֹקֵעַ, וּמַעֲתָה אֵין חִלּוּק בֵּין מִקְרָא הָעֵדָה לְמִסַּע הַמַּחֲנוֹת, תִּלְמוּד לומר: וּבִהֲקֵהִיל אֶת הַקֹּהֵל וְגו'. לומר שְׁאֵין (ח) וּבְנֵי אַהֲרֹן יִתְקְעוּ. בְּמִקְרָאוֹת וּבְמִסְעוֹת הַלֵּל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“Cuando las hagan sonar”, etc. ¹⁴⁵ así también en el caso del viaje de los campamentos se tocaban las dos trompetas. Siendo así, se podría haber pensado que así como en el caso del viaje de los campamentos se tocaba un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y finalmente un sonido prolongado, así también respecto a la convocación de la asamblea había que tocar un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y de nuevo un sonido prolongado. ¹⁴⁶ Pero de ello resultaría que no habría ninguna diferencia entre los toques de trompeta de la convocación de la asamblea y los del viaje de los campamentos. Para indicar que no es así, este versículo declara: “Y al reunirse la congregación tocarán un sonido prolongado, pero no un sonido corto.” Esto fue enunciado con el propósito de declarar que no hay que hacer la inferencia anterior y que, por consiguiente, no se toca un sonido corto para la convocación de la asamblea, y lo mismo se aplica a la convocación de los líderes de la congregación. Así, pues, tenemos una señal diferente para cada uno de los tres eventos: La convocación de la asamblea deberá ser hecha con dos trompetas, y la de los líderes con una trompeta; pero tanto en ésta como en aquella no se toca un sonido corto; por su parte, el viaje de los campamentos se hace con dos trompetas mediante un sonido corto y un sonido prolongado antes y después del sonido corto.

8. וּבְנֵי אַהֲרֹן... יִתְקְעוּ / Y LOS HIJOS DE AHARÓN... HARÁN SONAR. Las trompetas, cuando tengan lugar estas convocaciones ¹⁴⁷ y estos viajes.

145. *Supra*, v. 3. En ese versículo, el verbo וְתִתְקְעוּ en la frase וְתִתְקְעוּ בָהֶן “cuando las hagan sonar”, está en plural. Ahora bien, siempre que en la Torá aparece un verbo en plural sin mayor definición, se asume que la acción es realizada por medio de dos personas. Por tanto, la frase

וְתִתְקְעוּ בָהֶן significa que dos kohanim tocaban dos trompetas.

146. *Sifri* 74.

147. La de toda la asamblea y la de los líderes, como se indica en los vv. 3-4.

serán librados de sus enemigos. ¹⁰ Y en el día de su alegría y en sus festividades designadas, así como en sus novilunios, harán sonar las trompetas sobre sus ofrendas de ascensión y sobre las inmoluciones de sus ofrendas de paz; y serán una remembranza para ustedes delante de su Dios; Yo soy el Eterno, Dios de ustedes."

וְנִשְׁעַתֶּם מֵאֵיבֵיכֶם: , וּבְיוֹם
שְׂמִיחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרֵאשֵׁי
חֹדְשְׁכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרוֹת עַל
עֲלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שְׁלָמֵיכֶם וְהָיוּ
לָכֶם לְזִכְרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם: פ

ONKELÓS

י"י אֱלֹהֵינוּ וְתִתְּפָרְקוּן מִסְנְאֵינוּ: , וּבְיוֹם חֲדוֹתְכוֹן וּבְמוֹעֲדֵינוּ (נ"א וּבְזִמְנֵינוּ) וּבְרֵשֵׁי יָרֵחֵינוּ וְתִתְּקַעוּן
בַּחֲצֹצְרוֹתָא עַל עֲלֹתֵינוּ וְעַל נִכְסַת קוֹדֵשֵׁינוּ וְהָיוּ לָנוּ לְזִכְרָנָא קָדָם אֱלֹהֵינוּ אֲנָא י"י אֱלֹהֵינוּ:

RASHÍ

(ו) עַל עֲלֹתֵיכֶם. בְּקָרְבָן צְבוֹר הַכָּתוּב מְדַבֵּר: אֲנִי ה' וְשׁוֹפְרוֹת, שְׁנֵאֵמַר: וְתִקְעֶתֶם, הָרִי שׁוֹפְרוֹת. לְזִכְרוֹן, אֱלֹהֵיכֶם. מִכָּאן לְמַדְנוּ מַלְכוּת עִם זְכוֹנוֹת הָרִי זְכוֹנוֹת. אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, זֶה מַלְכוּת וְכו':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. **עַל עֲלֹתֵיכֶם / SOBRE SUS OFRENDAS DE ASCENSIÓN.** Este versículo habla de una ofrenda de ascensión **comunitaria**.¹⁴⁸

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, דִּיּוֹס דֵּי אֲנִי / YO SOY EL ETERNO, DIOS DE USTEDES. De aquí hemos aprendido que en los rezos de Rosh Hashaná¹⁴⁹ se recitan *maljuyot*, *zijronot* y *shofarot*,¹⁵⁰ ya que en este versículo se enuncian las siguientes expresiones: "Harán sonar" —esto alude a *shofarot*; "como remembranza" —esto alude a *zijronot*; "Yo soy el Eterno, su Dios" —esto alude a *maljuyot*, etc.¹⁵¹

148. *Sifri* 77. Las ofrendas de ascensión [*olá*] se dividen en comunitarias y personales. Aunque aquí el versículo no especifica a cuál de estas dos clases de ofrendas se refiere, en el tratado *Arajín* 11b, el Talmud afirma que se refiere a ofrendas de ascensión comunitarias. Esto lo aprende por el hecho de que la Torá yuxtapone las ofrendas de paz [*shelamim*] mencionadas aquí con las ofrendas de ascensión. Como las ofrendas de ascensión son *kodshé kodashim*, es decir, tienen el más alto grado de santidad, por analogía se asume que la Torá habla de ofrendas de paz de esta misma categoría. Ahora bien, las únicas ofrendas de paz que son *kodshé kodashim* son las comunitarias, no las personales (éstas son *kodashim kalim*, de menor grado de santidad). Siguiendo la analogía, se asume entonces que las ofrendas de ascensión aquí mencionadas son las comunitarias.

149. El Año Nuevo, el 1 de Tishré.

150. *Maljuyot* [lit., "Soberanías"] son versículos bíblicos que hablan de la soberanía de Dios sobre el universo; *zijronot* [lit., "Remembranzas"] son

versículos bíblicos que hablan de la remembranza divina hacia Israel; *shofarot* [lit., "Toques de Shofar"] son versículos bíblicos que hablan del *shofar* o corno de carnero. Estos versículos son recitados en el rezo de la Amidá de Rosh Hashaná y en Yom Kipur del año del Jubileo [*yobel*].

151. *Sifri* 77. Aunque este versículo no habla específicamente de Rosh Hashaná, sino también de otras festividades y situaciones, el midrash considera que esas tres frases constituyen alusiones a Rosh Hashaná. Ahora bien, en el rezo de la Amidá de Musaf el orden en el que aparecen estos versículos es: *maljuyot*, *zijronot* y *shofarot*, a pesar de que, como Rashí los cita, en este versículo el orden de las frases es diferente: primero la frase "harán sonar" (*shofarot*), luego "como remembranza" (*zijronot*) y finalmente "Yo soy el Eterno, su Dios" (*maljuyot*). Ahí mismo, el midrash explica así este cambio de orden: "¿Por qué razón los Sabios consideraron que hay que decir *maljuyot* [Soberanías] primero y después *zijronot* [Remembranzas] y *shofarot* [Toques de Shofar]? Porque primero debes declarar que Él es

¹¹ Y sucedió que en el segundo año, en el segundo mes, en el vigésimo del mes, la nube fue levantada de encima del Tabernáculo del Testimonio. ¹² Los Hijos de Israel emprendieron el viaje según sus trayectos desde el desierto del Sinai, y la nube se asentó en el desierto de Parán.

חֲמִישִׁי יָא בַּשָּׁנָה וְיָהִי בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּעֲשָׂרִים בְּעָלָה הָעֶנָן הָעֵדֻת: יב וַיֵּסְעוּ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמַסְעֵיהֶם וַיֵּשְׁבּוּ הָעֶנָן בְּמִדְבַּר פָּאָרָן:

ONKELÓS

יָא וְהָוָה בִּשְׁתָּא תְּנִיתָא בִּירְחָא תְּנִינָא בְּעֶשְׂרִין לִירְחָא אִסְתַּלַּק עֲנָנָא מִעֲלֵי מִשְׁכָּנָא דְּסִהֲדִיתָא: יב וַיֵּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַסְלֵיהוֹן מִמִּדְבָּרָא דְּסִינֵי וַיֵּשְׁבּוּ בְּמִדְבָּרָא דְּפָאָרָן:

RASHÍ

(יָא) (בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית) בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי. נִמְצְאָתָא אִתָּהּ אֹמֵר שְׁנִים עֶשְׂרִי חֹדֶשׁ חֶסֶר עֲשָׂרָה יָמִים עָשׂוּ בְּחֹרֵב, שְׁהָרִי בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיּוֹן חָנוּ שָׁם (וּשְׁמוֹת יִטָּא), וְלֹא נָסְעוּ עַד עֲשָׂרִים בְּאֵיר לְשָׁנָה הַבָּאָה: (יב) לְמַסְעֵיהֶם. כְּמִשְׁפָּט הַמְּכֹרֶשׁ לְמַסַּע דְּגִלְיָהֶם, מִי רֹאשׁוֹן וּמִי אַחֲרוֹן: בְּמִדְבַּר פָּאָרָן. קְבָרוֹת הַתַּאֲוָה בְּמִדְבַּר פָּאָרָן הָיָה, וְשָׁם חָנוּ מִמִּסָּע זֶה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. {בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית} בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי. / {EN EL SEGUNDO AÑO,} EN EL SEGUNDO MES. Por lo tanto, forzosamente debes decir que los israelitas permanecieron doce meses menos diez días en Joreb, ¹⁵² puesto que en el novilunio ¹⁵³ de Siván ¹⁵⁴ acamparon allí ¹⁵⁵ y únicamente partieron de allí hasta el veinte del mes de Iyar ¹⁵⁶ del año siguiente. ¹⁵⁷

12. לְמַסְעֵיהֶם / SEGÚN SUS TRAYECTOS. Es decir, según el orden explicitado a continuación acerca del viaje de los estandartes, ¹⁵⁸ el cual regulaba quién iba primero y quién después. ¹⁵⁹

בְּמִדְבַּר פָּאָרָן / EN EL DESIERTO DE PARÁN. El lugar llamado Kibrot-Hataavá ¹⁶⁰ se localizaba en el desierto de Parán, y allí fue donde acamparon después de este viaje.

Rey sobre ti y después solicitar misericordia de Él para que seas recordado ante Él. ¿Y por medio de qué [haces esto]? Por medio del Shofar [que anuncia la libertad].”

152. Joreb [חֹרֵב] es otro de los nombres del Monte Sinai. Según el midrash (*Tanjumá* 7), la Torá llama a ese lugar con tres nombres distintos: “Monte Sinai” (*Shemot* 19:18), “Monte Joreb” (*ibid.* 3:1, 33:6) y “Montaña de Dios” (*ibid.* 3:1).

153. Rosh Jódesh, el primer día de cada mes.

154. Siván es el tercer mes del año.

155. En *Shemot* 19:1, la Torá dice: “En el tercer mes [Siván] después de la salida de los Hijos de Israel de la tierra de Mitzáím, en este día [בַּיּוֹם הַזֶּה] llegaron al desierto del Sinai.” Ahí mismo, Rashí comenta que la frase הַזֶּה בַּיּוֹם, “en este día”, se

refiere a Rosh Jódesh, el 1 del mes de Siván.

156. Iyar es el segundo mes del año.

157. *Séder Olam* 8. Si llegaron al Sinai el 1 de Siván (el tercer mes), y aquí la Torá dice que partieron el 20 de Iyar (el segundo mes), entonces permanecieron ahí doce meses menos diez días.

158. Siempre que Rashí o el versículo hablan de “estandarte” [דָּגֶל], la referencia es a cada una de las cuatro divisiones de tres tribus, como se indicó en la nota 38 de la parashat *Bemidbar*.

159. En el cap. 2 la Torá habla de la distribución de estas divisiones.

160. Ver *infra*, v. 11:34-35 y 33:16. En el v. 33:16, la Torá dice lo mismo que aquí: “Viajaron del desierto del Sinai y acamparon en Kibrot-Hataavá.”

¹³La primera vez emprendieron el viaje por mandato del Eterno a través de Moshé. ¹⁴El estandarte del campamento de los hijos de Yehudá viajaba primero según sus legiones, y sobre su legión estaba Najshón hijo de Aminadab. ¹⁵Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Isajar estaba Netanel hijo de Tzuar. ¹⁶Y sobre la legión de los hijos de Zebulún estaba Eliab hijo de Jelón.

¹⁷El Tabernáculo era desmontado; y entonces emprendían el viaje los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí, los portadores del Tabernáculo.

י וַיֵּסְעוּ בְּרֵאשֹׁנָה עַל־פִּי יְהוָה
בֵּיד־מֹשֶׁה: י וַיֵּסַע דָּגֵל מַחֲנֵה
בְּנֵי־יְהוּדָה בְּרֵאשֹׁנָה לְצִבְאוֹתָם
וְעַל־צִבְאוֹ נַחֲשֹׁן בֶּן־עַמִּינָדָב:
ט וְעַל־צִבְאָ מִטָּה בְּנֵי יִשָּׁשְׁכָר
נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעַר: טו וְעַל־צִבְאָ
מִטָּה בְּנֵי זְבוּלֹן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן:
יז וְהוֹרֵד הַמִּשְׁכָּן וְנִסְעוּ בְּנֵי־
גֵרְשֹׁן וּבְנֵי מֶרָרִי נֹשְׂאֵי הַמִּשְׁכָּן:

ONKELÓS

י וַיֵּסְעוּ בְּקִדְמִיתָא עַל מִמְרָא דִּין בִּידָא דְּמֹשֶׁה: י וַיֵּסְעוּ טַקֵּס מִשְׁרִית בְּנֵי יְהוּדָה בְּקִדְמִיתָא לְחִילִיחוֹן
וְעַל חִילָה נַחֲשֹׁן בֶּן עַמִּינָדָב: טו וְעַל חִילָא דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי יִשָּׁשְׁכָר נְתַנְאֵל בֶּן צוּעַר: טו וְעַל חִילָא
דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי זְבוּלֹן אֱלִיאָב בֶּן חֵלֹן: יז וּמִתְפָּרֵק מִשְׁכְּנָא וְנִסְלִין בְּנֵי גֵרְשֹׁן וּבְנֵי מֶרָרִי נֹסְלֵי מִשְׁכְּנָא:

RASHÍ

(יז) וְהוֹרֵד הַמִּשְׁכָּן. כִּינֹן שְׁנוּסַע דָּגֵל יְהוּדָה, נִכְנָסוּ אַחֲרֵינוּ וּבְנֵינוּ וּפָרְקוּ אֶת הַפָּרֹכֶת וְכִסּוּ בָהּ אֶת הָאָרוֹן, שְׁנֵאֲמַר: וְכֵן אַחֲרָיו וּבְנֵיו בְּנִסּוּעַ הַמַּחֲנֶה (ולעיל ד:ח). וּבְנֵי גֵרְשֹׁן וּבְנֵי מֶרָרִי פּוֹרְקִין הַמִּשְׁכָּן וְנִסְעוּ אֹתוֹ בְּעֵגְלוֹת (וְנִסְעִין). וְהָאָרוֹן וְכָלִי הַקֹּדֶשׁ שֶׁל מִשָּׁא בְּנֵי קֹהֵת עֹמְדִים מְכֻסִּין וְנִתְּנִין עַל הַמּוֹטוֹת עַד שֶׁנִּסְעַע דָּגֵל מַחֲנֵה רָאוּבֵן. וְאַחֲרָיו, וְנִסְעוּ הַקֹּהֲתִים (ולעיל י:כא):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. **וְהוֹרֵד הַמִּשְׁכָּן / EL TABERNÁCULO ERA DESMONTADO.** Una vez que el campamento de Yehudá emprendía el viaje,¹⁶¹ Aharón y sus hijos entraban al Tabernáculo y desmontaban el Velo [parójet], con el cual recubrían el Arca del Testimonio, como se declara: “Cuando el campamento emprenda el viaje, Aharón y sus hijos vendrán, etc.”¹⁶² Luego los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí desmontaban el Tabernáculo y cargaban todas las partes en las carretas {y emprendían la marcha}. Por su parte, el Arca y los demás utensilios sagrados,¹⁶³ que era la carga incumbente a los hijos de Kehat, permanecían recubiertos y colocados en las varas hechas a sus costados para transportarlos, hasta que emprendía la marcha el campamento de Reubén. Y después, tras de ellos, “emprendían el viaje los kehatim”.¹⁶⁴

161. Rashí no quiere decir que después de que el campamento de Yehudá emprendía la marcha Aharón y sus hijos desmontaban el Tabernáculo, pues es ilógico pensar que ese campamento partía dejando el Tabernáculo todavía en su lugar. Cuando aquí dice: “Una vez que el campamento de Yehudá emprendía el viaje, etc.”, quiere decir una vez que la Nube de Gloria se hubiera desplazado de encima del Tabernáculo, lo cual constituía la señal de que el campamento de Yehudá iniciara la marcha, como

Rashí mismo indicó en el v. 4:5, s.v. בְּנִסְעַת הַמַּחֲנֶה (Gur Aryé).

162. *Supra*, v. 4:5. El versículo completo dice: “Cuando el campamento emprenda el viaje, Aharón y sus hijos vendrán y bajarán el Velo de pantalla y con ella recubrirán el Arca del Testimonio.”

163. El Arca, la Mesa, el Candelabro, los Altares, etc.

164. *Infra*, v. 10:21.

¹⁸ Luego emprendía el viaje el estandarte de los hijos de Reubén según sus legiones, y sobre su legión estaba Elitzur hijo de Shedeur. ¹⁹ Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Shimón estaba Shelumiel hijo de Tzurishadai. ²⁰ Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf hijo de Deuel.

²¹ Entonces emprendían el viaje los kehatim, los portadores de lo Santo; y erigían el Tabernáculo hasta que llegaran.

יח וְנָסַע דָּגֵל מַחֲנֵה רְאוּבֵן
לְצִבְאָתָם וְעַל-צִבְאוֹ אֱלִיצוּר
בֶּן-שִׁדְיָאוּר: יט וְעַל-צִבְאָה מִטֵּה
בְּנֵי שִׁמְעוֹן שְׁלֹמִיֵּאל בֶּן-צִוְרִישַׁדַּי:
כ וְעַל-צִבְאָה מִטֵּה בְנֵי-גָד
אֱלִיסָף בֶּן-דְּעוּאֵל: כא וְנָסְעוּ
הַקְּהָתִים נְשָׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ
וְהָקִימוּ אֶת-הַמִּשְׁכָּן עַד-בֹּאֵם:

ONKELÓS

יח וְנָסַע טַקְס מַשְׁרִית רְאוּבֵן לְחִילֵיהוּ וְעַל חִילָה אֱלִיצוּר בֶּן שִׁדְיָאוּר: יט וְעַל חִילָה דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי גָד אֱלִיסָף
דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי שִׁמְעוֹן שְׁלֹמִיֵּאל בֶּן צִוְרִישַׁדַּי: כא וְנָסְעוּ בְנֵי קְהַת נְטָלֵי מִקְדָּשָׁא וּמְקִימוּ יְת מִשְׁכְּנָא עַד מִיתִּיהוּ:

RASHÍ

(כא) נְשָׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ. נְשָׂאֵי דְּבָרִים וּבְנֵי מְרָרִי, שֶׁהֵיוּ קוֹדְמִים לָהֶם מִסַּע
הַמִּקְדָּשִׁים: וְהָקִימוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן. בְּנֵי גֵרְשׁוֹן שְׁנֵי דְּגָלִים, הֵיוּ מְקִימֵין אֶת הַמִּשְׁכָּן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

21. **נְשָׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ / LOS PORTADORES DE LO SANTO.** Es decir, los portadores de los objetos sagrados.¹⁶⁵

וְהָקִימוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן / ERIGÍAN EL TABERNÁCULO. Los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí. Ellos, que precedían a los hijos de Kehat con el viaje de dos estandartes,¹⁶⁶ erigían el Tabernáculo

165. Aunque por lo general la Torá utiliza la palabra מִקְדָּשׁ [mikdash] para referirse al “Santuario”, que es el Tabernáculo [mishkán] mismo, en este caso מִקְדָּשׁ no puede referirse a eso, ya que la tarea de portarlo correspondía al clan de Merarí y al de Guereshón, como explícitamente se dice en el v. 10:17. Por ello, aquí הַמִּקְדָּשׁ hay que entenderlo como lo “Santo” y no como el “Santuario”. Lo “Santo” se refiere a los objetos sagrados del Tabernáculo: el Arca, la Mesa, el Candelabro, etc. En el v. 4:4, la Torá dice: “Este es el servicio de los hijos de Kehat en la Tienda de la Cita: lo más santo [קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים].” Ahí mismo, Rashí explica que la expresión “lo más santo” se refiere a los objetos del Tabernáculo “más sagrados de todos: el Arca, la Mesa, el Candelabro y los dos Altares, el Velo, y los demás objetos del servicio.”

166. Es decir, dos divisiones, la de Yehudá y la de

Reubén. La primera división en emprender la marcha era la de Yehudá (v. 14); acto seguido, el clan de Guereshón y el clan de Merarí portando el Tabernáculo (al que previamente habían desmantelado, a la señal de desplazamiento de la Nube de Gloria) detrás de esa división (v. 17). Detrás de ellos emprendía la marcha la división de Reubén (v. 18) y, finalmente, el clan de Kehat, portando el Arca y los demás objetos sagrados (v. 21). Por consiguiente, los clanes de Guereshón y de Merarí en realidad adelantaban al clan de Kehat solamente en una división, la de Reubén, lo que parece contradecir lo que Rashí afirma aquí. En realidad, cuando Rashí dice “que precedían a los hijos de Kehat con el viaje de dos estandartes” meramente quiere enfatizar que la razón por la que a los clanes de Guereshón y de Merarí les daba tiempo de montar el Tabernáculo de nuevo era porque, cuando viajaban, solamente tenían una

²²Luego emprendía el viaje el estandarte del campamento de los hijos de Efraím según sus legiones, y sobre su legión estaba Elishama hijo de Amihud. ²³Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Menashé estaba Gamliel hijo de Pedatzur. ²⁴Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Binyamín estaba Abidán hijo de Guidoní.

²⁵Luego emprendía el viaje el estandarte del campamento de los hijos de Dan -la retaguardia de todos los campamentos- según sus legiones,

כב וְנָסַע דָּגֵל מַחֲנֵה בְנֵי-אֶפְרַיִם
לְצִבְאָתָם וְעַל-צִבְאוֹ אֵלִישָׁמַע
בֶּן-עֲמִיהוּד: כג וְעַל-צִבְאָה מִטֵּה
בְנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן-
פְּדָהצֹר: כד וְעַל-צִבְאָה מִטֵּה
בְנֵי בִנְיָמִן אֲבִידֹן בֶּן-גִּידְעוֹנִי:
כה וְנָסַע דָּגֵל מַחֲנֵה בְנֵי-דָן
מֵאַסָּף לְכָל-הַמַּחֲנֵה לְצִבְאָתָם

ONKELÓS

כב ונטל טקס משרית בני אפרים לחיליהון ועל חילה אלישמע בר עמיהוד: כג ועל חילה דשבטא דבני מנשה גמליאל בר פדהצור: כד ועל חילה דשבטא דבני דן מבייש לכל משריתא לחיליהון אבידון בר גדעוני: כה ונטל טקס משרית בני דן מאסף לכל המחנה לציבאתם

RASHI

כָּשֶׁהִיָּה הָעָנָן שׁוֹכֵן, וְסִימָן הַחֲנִיָּה נִרְאָה בְּדָגֵל
מַחֲנֵה יְהוּדָה וְהֵם חוֹנִים. וְעַדִּיּוֹן בְּנֵי קֹהַת
בָּאִים מֵאַחֲרֵיהֶם עִם שְׁנֵי דָגָלִים הָאֲחֵרוֹנִים,
הֵיוּ בְנֵי גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מֵרָרִי מְקִימִין אֶת
הַמִּקְדָּשׁ, וְכִשְׁבָּאִים בְּנֵי קֹהַת מוֹצִאִים אוֹתוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando la nube se posaba en un lugar y la señal para acampar era visible en el estandarte del campamento de Yehudá, y allí acampaban. Y mientras los hijos de Kehat todavía venían detrás de ellos junto con los dos estandartes siguientes, los de Efraím y Dan, los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí erigían el Santuario, de tal modo que cuando los hijos de Kehat llegaban al lugar indicado lo hallaban ya instalado. Entonces metían en el Tabernáculo el Arca, la Mesa, el Candelabro y los dos Altares. ¹⁶⁷ Y eso es lo que significa este versículo: “Y” –los que debían erigirlo– ¹⁶⁸ “erigían el Tabernáculo hasta” –o sea, antes de “que llegaran” los hijos de Kehat. ¹⁶⁹

25. מֵאַסָּף לְכָל הַמַּחֲנֵה / LA RETAGUARDIA DE TODOS LOS CAMPAMENTOS. En el Talmud Yerushalmí¹⁷⁰ se halla lo siguiente: Puesto que la tribu de Dan era la más numerosa en

división –la de Yehudá– delante de ellos, mientras que el clan de Kehat tenía dos divisiones delante de ellos –la de Yehudá y la de Reubén (*Beer Heteb*).

167. El Altar interior de oro y el Altar exterior de cobre.

168. Es decir, los clanes de Guereshón y de Merarí.

169. Del versículo se hubiera podido entender que el sujeto de la frase “erigían el Tabernáculo” es el

clan de Kehat, mencionado justo antes (“los kehatim, portadores del Santuario”). Pero ello no es posible, ya que los que portaban y erigían el Tabernáculo mismo eran los clanes de Guereshón y de Merarí. Por esta razón, Rashí enfatiza aquí que esa frase implícitamente se refiere a esos dos clanes (*Mizrají*).

170. El Talmud Jerosolimitano, *Erubín* 5:1.

y sobre su legión estaba Ajiézer hijo de Amishadai. ²⁶ Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Asher estaba Paguiel hijo de Ojrán. ²⁷ Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Naftalí estaba Ajirá hijo de Enán. ²⁸ Estos son los viajes de los Hijos de Israel según sus legiones; y viajaron.

²⁹ Moshé dijo a Jobab, hijo de Reuel

וְעַל-צָבָאוֹ אַחִיעֶזֶר בֶּן-עַמִּישַׁדַּי:
כֹּו וְעַל-צָבָא מַטֵּה בְנֵי אָשֶׁר
פַּגְעִיאל בֶּן-עֹרָן: כֹּו וְעַל-צָבָא
מַטֵּה בְנֵי נַפְתָּלִי אַחִירַע בֶּן-עֵינָן:
כֹּו אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל
לְצָבָאתָם וַיִּסְעוּ: ס כֹּט וַיֹּאמֶר
מֹשֶׁה לַחֲבֹב בֶּן-רְעוּאֵל

ONKELOS

וְעַל חֵילָה אַחִיעֶזֶר בֶּר עַמִּישַׁדַּי: כֹּו וְעַל חֵילָה דְּשַׁבְטָא דְּבְנֵי אָשֶׁר פַּגְעִיאל בֶּר עֹרָן: כֹּו וְעַל חֵילָה דְּשַׁבְטָא
דְּבְנֵי נַפְתָּלִי אַחִירַע בֶּר עֵינָן: כֹּו אֵלֵּין מַסְלְגֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֵילָהוֹן וַיִּסְלוּ: כֹּט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לַחֲבֹב בֶּר רְעוּאֵל

RASHI

וּמְפִיק לָהּ מִן מַאֲסָף לְכָל הַמַּחֲנוֹת: (כֹּה) אֵלֶּה מַסְעֵי.
זֶה סֹדֶר מַסְעֵיהֶם: וַיִּסְעוּ. בְּיוֹם הַהוּא נִסְעוּ:
(כֹּט) חֲבֹב. הוּא יִתְרוֹ, שְׁנֵאָמַר: מִבְּנֵי חֲבֹב חוֹתֵן
מֹשֶׁה (שׁוּפְטִים דִּי-אֵל). וְהָאֵל תִּלְמוּד לומר וְתִבְאֵנָה אֶל

בְּאוֹכְלוֹסִין, הִיא נוֹסֵעַ בְּאַחֲרוֹנָה, וְכָל מִי שֶׁהִיא
מַאֲבֵד דָּבָר הִיא מַחֲזִירוֹ לוֹ. אֵת מֵאֵן דֹּאֲמַר:
כְּתִיבָה הִיוּ מְהַלְכִין, וּמְפִיק לָהּ מִן כְּאֶשֶׁר יִחְנוּ בֵּן
יִסְעוּ וְלַעִיל בִּיט). וְאֵת דֹּאֲמַר: כְּקוֹרָה הִיוּ מְהַלְכִין,

TRADUCCIÓN DE RASHI

población ¹⁷¹ viajaba en último lugar, y cuando alguien perdía algún objeto se lo regresaban. ¹⁷² Hay quien afirma que las tribus de Israel marchaban en formación militar como una caja ¹⁷³ y ello lo infiere de que está escrito: “Tal como acampen, así viajarán”. ¹⁷⁴ Y hay quien afirma que marchaban en formación militar como un madero, ¹⁷⁵ y ello lo infiere de que está escrito que la tribu de Dan era “la retaguardia de todos los campamentos”.

28. אֵלֶּה מַסְעֵי / ESTOS SON LOS VIAJES. Es decir, este es el orden que adoptarían en sus viajes. ¹⁷⁶

וַיִּסְעוּ / Y VIAJARON. En ese mismo día ¹⁷⁷ emprendieron el viaje.

29. חֲבֹב / JOBAB. Él es Yitró, como se declara: “...de los hijos de Jobab, suegro de Moshé”. ¹⁷⁸ Pero entonces, ¿por qué el versículo declara acerca de las hijas de Yitró: “Ellas fueron a su

171. Aparte de la tribu de Yehudá, que marchaba a la vanguardia por ser la tribu que representa la majestad real, como Yaacob profetizó sobre su hijo Yehudá en *Bereshit* 49:10 (*Gur Aryé*). La tribu de Yehudá contaba con 74,600 varones adultos; la de Dan, con 62,700 varones adultos. Ver más arriba los vv. 1:26 y 1:38, respectivamente.

172. Según esta interpretación, hay que entender la frase וְהָאֵל תִּלְמוּד לְכָל הַמַּחֲנוֹת literalmente en el sentido de “El que recogía [מַאֲסָף] lo de todos los campamentos”.

173. O sea, conservando una formación cuadrilátera (con cuatro lados) durante los viajes, en forma semejante a las falanges romanas.

174. *Supra*, v. 2:17.

175. O sea, en fila recta, como una falange rectangular (dos lados estrechos y dos largos).

176. La frase אֵלֶּה מַסְעֵי, “estos son los viajes”, parece una cláusula introductoria, y se espera que el versículo enumere a continuación los diversos trayectos de Israel en el desierto. Pero como ese no es el caso, Rashi explica que es más bien una cláusula concluyente que se refiere al orden que las divisiones deberían seguir en los viajes, descrito antes por la Torá (*Mizraji*).

177. Es decir, en el mismo día enunciado al inicio de esta sección, en el v. 10:11, que era el 20 de Iyar.

178. *Shofetim* 4:11.

el midiani, suegro de Moshé: “Nosotros viajamos al lugar del que el Eterno habló: ‘Ése Yo les entregaré’. Ven con nosotros y te beneficiaremos, ya que el Eterno ha hablado de bien para Israel.”

הַמִּדְיָנִי חֲתָן מֹשֶׁה נֹסְעִים | אֲנַחְנוּ
אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֵתָּה
אֲתָן לָכֶם לֶכְהָ אֵתָּנוּ וְהִטְבַּנוּ לָךְ
כִּי-יְהוָה דִּבֶּר-טוֹב עַל-יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

מִדְיָנָא חֲמוּחֵי דְמֹשֶׁה נְטָלִין אֲנַחְנָא לְאַתְרָא דִּי אָמַר יְיָ יִתְהָ אֵתָּה
לְכוּן אֵיתָא עִמָּנָא וְנוֹטִיב לָךְ אָרִי יְיָ מְלִיל לְאַיְתָאָה טָבָא עַל יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

רְעוּאֵל אָבִיהוֹן (שְׁמוֹת בִּיחֻ?) מַלְמֵד עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים אָנוּ נִכְנָסִין לָאָרֶץ.
שְׁחֲתִינוּקוֹת קוֹרִין לְאָבִי אָבִיהוֹן אָבָא. שְׁבַמְסַע זֶה הָרָאשׁוֹן נָסְעוּ עַל מְנַת לְהַכְנִס
וְשְׁמוֹת הָרַבָּה הָיוּ לוֹ: יִתְרוֹ, עַל שֵׁם שְׁיִתֵּר לָאָרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֵלָּא שְׁחֲטָאוּ בַּמִּתְאוּנָּנִים.
פְּרָשָׁה אַחַת בְּתוֹרָה. חוֹבֵב, עַל שְׁחֲבֵב אֵת וּמִפְנֵי מָה שְׁתֵּף מֹשֶׁה עִצְמוֹ עִמָּהֶם? שְׁעָדִין
הַתּוֹרָה וְכוּ': נֹסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם. מִיָּד לֹא נִגְזָרָה גְזָרָה עָלָיו, וְכִסְבוֹר שֶׁהוּא נִכְנָס:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

padre Reuel”¹⁷⁹ Este hecho enseña que los hijos también suelen llamar “papá” a su abuelo.¹⁸⁰
Yitró poseía varios nombres: Yitró [יִתְרוֹ], debido a que agregó [יָתַר] una sección a la Torá;¹⁸¹
Jobab [חֲבֵב] debido a que amaba [חֲבַב] la Torá,¹⁸² etc.¹⁸³

נֹסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם / NOSOTROS VIAJAMOS AL LUGAR. Quería decir: “De inmediato, dentro de tres días, nosotros entraremos a la Tierra de Israel.” Moshé dijo esto porque en este primer viaje desde su partida del Monte Sinai emprendieron el viaje con el propósito de entrar a la Tierra de Israel, sólo que tal propósito no se cumplió porque pecaron en el incidente de “los que buscan pretextos”.¹⁸⁴ Pero, ¿por qué se incluyó junto con ellos?¹⁸⁵ Porque todavía no había sido promulgado el decreto divino de que no entraría a Israel, y todavía pensaba que podría entrar.¹⁸⁶

179. *Shemot* 2:18.

180. Rashí pregunta: puesto que Yitró y Jobab son la misma persona, como lo afirma el versículo en *Shofetim* 4:11, y aquí la Torá dice que Yitró era hijo de Reuel, ¿por qué en *Shemot* 2:18 la Torá dice que las hijas de Yitró “fueron ante su padre Reuel”, si todo parece indicar que Reuel no era su padre, sino su abuelo?

181. Ver *Shemot* 18:21-23. La sección que “agregó” (es decir, por cuyo mérito fue escrita) se refiere al consejo que dio a Moshé de nombrar jueces sobre todo Israel.

182. El nombre חֲבֵב, Jobab, está relacionado etimológicamente con la palabra חֲבַב, que significa “amaba”.

183. *Sifri* 78. Rashí explicó esto mismo en *Shemot* 4:18, s.v. וַיִּשָּׁב אֶל יִתְרֵי חֲתָנוֹ y en *Shemot* 18:1, s.v. וַיִּתְּרוּ, donde concilia todos los versículos que

mencionan a Yitró bajo distintos nombres.

184. Ver *infra*, v. 11:1-3.

185. Rashí pregunta: puesto que Moshé no estaba destinado a entrar en la Tierra de Israel, ¿por qué dijo aquí: “Nosotros viajamos...”?

186. Este comentario de Rashí asume que Moshé ya sabía que no iba a entrar en la Tierra de Israel porque Dios explícitamente se lo había dicho. Y, en efecto, en *Shemot* 6:1, s.v. עָתָה תֵּרְאֶה וְגו', Rashí comentó que debido a que Moshé había cuestionado los actos divinos, Dios le vaticinó que vería lo que Él haría al Faraón, pero no vería lo que sería hecho a los siete pueblos de Kenán cuando los israelitas entrasen en la Tierra de Israel. Comentarios similares los hace en *Shemot* 4:13 y 15:17. De ahí vemos que de algún modo Moshé ya estaba consciente de que Dios no le había destinado entrar en Israel. Siendo así, ¿cómo se explica que todavía tuviera la esperanza de entrar? El Maharal de Praga

³⁰ [Jobab] le dijo: “No iré, sino que a mi tierra y a mi lugar natal iré.” ³¹ Pero [Moshé] dijo: “Por favor, no nos abandones, puesto que has conocido nuestro acampar en el desierto

וַיֹּאמֶר אֱלִי לֹא אֵלֶיךָ כִּי
אִם-אֶל-אֲרָצִי וְאֶל-מִוְלַדְתִּי אֵלֶיךָ:
לֹא וַיֹּאמֶר אֶל-נָא תַעֲזֹב אֶתְנוּ
כִּי | עַל-כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֻתֵנוּ בַּמִּדְבָּר

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר לֵה לֹא אֵזֶל אֶקְחוּ לְאֶרְעִי וּלְיִלְדוֹתַי אֵזֶל: לֹא וַיֹּאמֶר לֹא
כְּעוֹ תִשְׁבּוֹק יִתְנָא אֲרִי עַל כֵּן יָדַעְתָּ כִּד הוֹיָנָא שְׁרוּ בַּמִּדְבָּרָא

RASHÍ

(ו) אֶל אֲרָצִי וְאֶל מִוְלַדְתִּי. אִם בְּשִׁבִּיל נִכְסֵי, אִם בְּשִׁבִּיל מִשְׁפַּחְתִּי: (נא) אֵל נָא תַעֲזֹב. אִין נָא וְהִלָּךְ לוֹ: כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֻתֵנוּ בַּמִּדְבָּר. כִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30. אֵל אֲרָצִי וְאֶל מִוְלַדְתִּי / A MI TIERRA Y A MI LUGAR NATAL. Quería decir: Ya sea por mis bienes o por mi familia he de regresar. ¹⁸⁷

31. אֵל נָא תַעֲזֹב / POR FAVOR, NO [NOS] ABANDONES. La expresión נָא no implica otra cosa que solicitud o ruego. ¹⁸⁸ Moshé le pidió que no se fuera para que la gente no dijese: “Yitró no se convirtió al judaísmo por amor a Dios y a la Torá. Lo hizo porque pensaba que los prosélitos tendrían una parte —un patrimonio— en la repartición de la Tierra de Israel. Pero ahora que vio que no tienen parte en ella, abandonó a los israelitas y siguió su camino.” ¹⁸⁹

כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֻתֵנוּ בַּמִּדְבָּר / PUESTO QUE HAS CONOCIDO NUESTRO ACAMPAR EN EL DESIERTO. Pues

(Gur Aryé) explica que frente a Dios —esto es, cuando hablaba con Él— Moshé asumía que el castigo decretado seguía en pie y, por tanto, actuaba sobre la base de que no iba a entrar en Israel. Sin embargo, cuando hablaba con un ser humano (como en este caso, con Yitró), puesto que el decreto “aún no había sido promulgado” —es decir, aún no había sido hecho público— Moshé se comportaba y hablaba como si el decreto todavía no fuera definitivo.

187. Yitró no quería decir que pensaba abandonar definitivamente al pueblo judío, ya que en el libro de *Shofetim* 1:15 vemos que la Escritura dice que los descendientes de Yitró habitaron en la Tierra de Israel junto con las demás tribus, lo cual demuestra que él se convirtió al judaísmo. Por consiguiente, cuando aquí dice que regresará “a su tierra y a su lugar natal”, lo que quería decir era que iba a regresar por lo que era suyo para después regresar con Israel (Gur Aryé). En *Shemot* 18:27, después de narrar extensamente el encuentro de Yitró con Moshé, la Torá dice que “Moshé despidió a su suegro, y él se marchó a su tierra”. Ahí mismo, s.v.

וּלְיִלָּד לוֹ, Rashí comenta que se marchó “para convertir a los miembros de su familia”. Ver también la nota 106 de la parashat *Yitró*, donde se explica este tema con más detalle.

188. *Berajot* 9a. La expresión נָא ocurre con bastante frecuencia en la Torá. Por regla general es traducido por el Targum como כְּעוֹ, expresión que significa *ahora*. Este es el sentido que el Targum le da en la mayoría de los casos (cuando para el Targum נָא sí implica una petición, la traduce por בְּעֵי). Sin embargo, en muchos versículos Rashí está en desacuerdo con el Targum y explícitamente enfatiza que נָא expresa un ruego o petición. Ejemplos de ello los tenemos en *Bereshit* 19:18, 22:2, 38:25 y 40:14, *Shemot* 11:2 y *Bemidbar* 12:1 y 12:6.

189. *Sifri* 80. Si Yitró partía sin unirse al pueblo judío, una vez que hubo conocido la relación especial de Dios con Israel, la redención y los milagros que Él había hecho por los judíos, ello hubiera traído como consecuencia una profanación del Nombre de Dios [*jilul hashem*] (Gur Aryé).

וְהָיִיתָ לָנוּ לְעֵינַיִם: *y has sido como ojos para nosotros.*

ONKELÓS

וַיִּגְבְּרוּ דֹאֲתַעְבִּידוֹ לָנָא חֲזִיתָא בְּעֵינֵי:

RASHI

נָאָה לָךְ לַעֲשׂוֹת זֹאת, עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ (בראשית יח:). כִּי עַל כֵּן בָּאוּ חַנּוּתָנוּ בַּמִּדְבָּר וְרָאִיתָ נְסִים וּגְבוּרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ לָנוּ: כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ. כָּמוֹ: עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ. כָּמוֹ: כִּי עַל כֵּן לֹא נִתְתִּיחָ לְשִׁלָּה בְּנִי (בראשית לח:כו). כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם (בראשית יח:ה). כִּי עַל כֵּן בָּאוּ (בראשית יח:ח). כִּי עַל כֵּן רָאִיתִי פְּנִיד (בראשית לז:יג): וְהִיֵּיתָ לָנוּ לְעֵינִים. לְשׁוֹן עֶבֶר, כְּתָרְגוּמוֹ: דָּבָר אַחֵר, לְשׁוֹן עֵתִיד. כָּל דָּבָר וְדָבָר שִׁיתַּעֲלֶם מֵעֵינֵינוּ תַּחֲיָה מֵאִיר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

[וְ] es digno de ti que hagas esto de quedarte, ya que [עַל כֵּן] has conocido nuestro acampar en el desierto, y has visto los milagros y los actos portentosos que fueron hechos por nosotros.¹⁹⁰

על אֲשֶׁר יִדְעֶתָ / PUESTO QUE HAS CONOCIDO. Esta expresión es equivalente a decir ¹⁹¹על אֲשֶׁר יִדְעֶתָ. La frase ¹⁹²על אֲשֶׁר יִדְעֶתָ es similar en significado a las siguientes: “Razón tiene... ya que [כִּי עַל כֵּן] yo no la había dado [como esposa] a mi hijo Shelá”; ¹⁹³“puesto que [כִּי עַל כֵּן] ustedes han pasado con su siervo”; ¹⁹⁴“puesto que [כִּי עַל כֵּן] han venido”; ¹⁹⁵“puesto que [כִּי עַל כֵּן] he visto tu rostro”. ¹⁹⁶

וְהָיִיתָ לָנוּ לְעֵינַיִם / Y HAS SIDO COMO OJOS PARA NOSOTROS. El verbo וְהָיִיתָ está conjugado en pasado, como lo traduce el Targum.¹⁹⁶ Otra explicación: está conjugado en tiempo futuro,¹⁹⁷ y el sentido del pasaje es el siguiente: respecto a cualquier cosa que se oculte de nuestros ojos, tú serás quien

190. *Sifri* 80. Rashí separa la expresión causal **כִּי עַל** **כֵּן** en dos, haciendo de la primera [**כִּי**] una introducción a la razón por la que Yitró debía quedarse con Israel. Tomada en conjunto, la expresión **כֵּן עַל כִּי** explica por qué el hecho de que Yitró conoció el campamento de los israelitas en el desierto constituye un argumento a favor de que Yitró permaneciera con ellos.

191. La palabra **כי** es una conjunción causal que expresa la razón o motivo de algo: “porque”, “pues”. Por su parte, la expresión **כי על** puede significar dos cosas: “por eso” o “puesto que” (“ya que”), expresión que también expresa causalidad. Aquí Rashi enfatiza que **כי על** debe ser entendida en su segunda acepción. Según *Lifshutó shel Rashi a Bereshit* 18:5, esto se demuestra porque antes de **על** **כי** va la palabra **כי**.

192. *Bereshit* 38:26.

193. *Bereshit* 18:5.

194. *Bereshit* 19:8.

195. *Bereshit* 33:10. En *Bereshit* 18:5, *s.v.* כִּי עַל כֵּן, עֲבַרְתָּם, Rashi ya había explicado que la expresión כִּי עַל כֵּן es equivalente en significado a עַל, “porque” o “puesto que”, y que así debe entenderse

cualquier otra expresión idéntica en la Escritura.

196. En el lenguaje de la Torá, muchos verbos están gramaticalmente conjugados en tiempos opuestos al del significado que expresan. El ejemplo más común es el verbo **וַיְדַבֵּר**, que gramaticalmente está en futuro, pero expresa un hecho en pasado: “habló”. Otro ejemplo es el verbo **וַיִּהְיֶה**, que significa “[y] sucedió”. El cambio de tiempo lo opera la letra **ו** [*vav hipuj*, conversiva] que aparece como prefijo del verbo, cuya función es transformar un verbo futuro a pasado, y viceversa. Aunque quizás la mayoría de los verbos en la Torá expresan un tiempo opuesto al denotado por su conjugación escrita y utilizan la **ו** conversiva, ciertos verbos sólo pueden ser explicados tal como están escritos. En este caso, Rashí concuerda con el Targum y señala que el verbo **וַיְהִי** está en pasado tanto gramatical como semánticamente y no utiliza la **ו** conversiva, por lo que significa “has sido” y no “serás”. En este caso, el prefijo **ו** es una conjunción.

197. Como el 𐤒𐤓𐤕 está gramaticalmente en pasado, si entendemos que semánticamente tiene un significado en futuro, “serás”, en tal caso el prefijo 𐤒 es conversivo.

³² Y sucederá que si vienes con nosotros, con ese bien que el Eterno nos beneficie nosotros te beneficiaremos."

³³ [Los Hijos de Israel] viajaron de la montaña del Eterno una distancia de tres días, y el Arca del Eterno viajaba

לֵב וְהָיָה כִּי־תֵלֵךְ עִמָּנוּ וְהָיָה | הַטּוֹב
הַהוּא אֲשֶׁר יֵיטִיב יְהוָה עִמָּנוּ
וְהִטְבֵּנוּ לָךְ: לֵךְ וַיֵּסְעוּ מֵהָרַר יְהוָה דֶּרֶךְ
שְׁלֹשֶׁת יָמִים וְאָרוֹן בְּרִית־יְהוָה נָסַע

ONKELÓS

לב ויהי ארי תול עמנא ויהי טבא תהוא די יוטיב יי עמנא ונוטיב לך: לג ויטלו
מטורא דאתגלי עלוהי יקרא דיין מחלד תלתא יומין וארון קמנא דיין נטל ונ"א נטל

RASHÍ

שִׁיבְנָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בְּחֶלְקוֹ, הוּא יִטְלֵנוּ, וּבִין
כֶּדֶד וּבִין כֶּדֶד נִתְּנוּהוּ לְבָנֵי יִתְרוֹ, לְיוֹנָדָב בֶּן רַכָּב,
שֶׁנֶּאֱמַר: וּבְנֵי קִינִי חֲתָן מֹשֶׁה עָלוּ מִעִיר
הַחֲמָרִים וְגו' (שׁוֹפְטִים א:טז); (וג' דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים.
מִחֶלֶד שְׁלֹשֶׁת יָמִים הִלְכוּ בַּיּוֹם אֶחָד, שֶׁהָיָה
הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא חָפֵץ לְהַכְנִיסָם לְאֶרֶץ מִי:

עֵינֵינוּ. דָּבָר אַחֵר, שֶׁתִּהְיֶה חֲבִיב עֲלֵינוּ כְּגִלְגֵל
עֵינֵינוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: וְאַהֲבַתְם אֶת הָאֶרֶץ (דְּבָרִים י"ט);
(וג' וְהָיָה הַטּוֹב הַהוּא וְגו'. מִה טוֹבָה הִיטִיבוּ לוֹ:
אָמַר: כִּשְׁהִיוּ יִשְׂרָאֵל מְחַלְקִין אֶת הָאֶרֶץ, הָיָה
דוֹשְׁנָה שֶׁל יְרִיחוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת אָמָה עַל חֲמֵשׁ
מֵאוֹת אָמָה, וְהִנִּיחוּהוּ מִלְחָלוֹק. אָמַר: מִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ilumine nuestros ojos y nos la señalarás. Según otra explicación, cuando Moshé le dijo que sería como "ojos" para los israelitas, quiso decirle "que serás tan querido para nosotros como la pupila de nuestros ojos", como se declara respecto a los prosélitos: "Amarán al prosélito."¹⁹⁸

32. וְהָיָה הַטּוֹב הַהוּא / CON ESE BIEN. ¿Y cuál fue el "bien" con el que los israelitas le beneficiaron? Nuestros Maestros dijeron que cuando los miembros de Israel repartieron la Tierra de Israel, la parte más fértil de Yerijó [Jericó] era de 500 por 500 codos de superficie,¹⁹⁹ la cual dejaron sin adjudicársela a nadie. Ellos dijeron: "Aquel en cuya parcela de territorio sea eventualmente construido el Santo Templo la tomará." Y, mientras tanto, se la cedieron a los descendientes de Yitró, a Yonadab hijo de Rejab, como se declara: "Y los descendientes del kení, suegro de Moshé, subieron de la ciudad de los dátiles..."²⁰⁰

33. דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים / UNA DISTANCIA DE TRES DÍAS. Una distancia de tres días la recorrieron en un solo día, ya que el Santo —bendito es— deseaba hacerlos entrar inmediatamente en la Tierra de Israel.²⁰¹

198. *Debarim* 10:19; *Sifri* 10:11.

199. Es decir, 250,000 codos de superficie. Un codo [*amá*] equivale a aprox. 50 cms. Por tanto, 500 codos son iguales a 2,500 m. [250,000 cm]. Así, pues, el área en cuestión tenía 6,250,000m.² Si una hectárea es igual a 10,000 m.², equivalía a 625 hectáreas.

200. *Shofetim* 1:16; *Sifri* 81. La "ciudad de los dátiles es Yerijó". El versículo completo es el siguiente: "Y los descendientes del kení, suegro de Moshé, subieron de la ciudad de los dátiles junto con los descendientes de Yehudá al desierto de Yehudá que está al sur de [Négueb] Arad; y fueron y se asentaron con el pueblo." Ahí mismo, Rashí comenta

lo mismo que aquí, y agrega que los descendientes de Yitró tuvieron ese territorio como posesión durante 400 años (hasta la construcción del Templo). También agrega que esos "descendientes de Yitró" que fueron al desierto de Yehudá eran discípulos que habían partido a estudiar Torá con Yaabetz, un gran sabio de la época, quien había establecido su academia en el desierto y había rogado a Dios que le enviara discípulos dignos de su enseñanza, como se indica en *Dibré haYamim* I, 4:10.

201. *Sifri* 82. Cuando se utiliza en la Torá la expresión "un דֶּרֶךְ [camino] de tantos días", específicamente se alude a la distancia que separa una cosa de otra, no necesariamente al trayecto

delante de ellos a una distancia de tres días a fin de explorar para ellos un sitio de descanso.³⁴ Y la nube del Eterno estaba encima de ellos de día cuando

לְפָנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים
לְתוֹר לָהֶם מְנוּחָה:
לִד וְעַנֵּן יְהוָה עֲלֵיהֶם יוֹמָם

ONKELOS

קִדְמֵיהוֹן מִחֶלֶד תִּלְתָּא יוֹמִין לְאַתְקִנְאָה לְהוֹן אֲתֵר בֵּית מִישְׁרֵי: לִד וְעַנֵּן יִקְרָא דִּין (מִטַּל) עֲלֵיהוֹן בִּיקְמָא

RASHÍ

וְאֵרוֹן בְּרִית ה' נֹסֵעַ לְפָנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים. עֲלֵיהֶם יוֹמָם. שְׂבָעָה עֲנָנִים כְּתוּבִים בְּמִסְעֵיהֶם. זֶה הָאֵרוֹן חֵיצָא עִמָּהֶם לְמַלְחָמָה וְבוֹ שְׂבָרִי לַחוּת מְנָחִים, וּמִקְדָּיִם לְפָנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לְתַקּוֹן לָהֶם מְקוֹם חֲנִיָּה: (וְד) וְעַנֵּן ה'

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y EL ARCA DEL ETERNO VIAJABA DELANTE DE ELLOS A UNA DISTANCIA DE TRES DÍAS. Esta es el Arca que salía junto con ellos a la guerra y en la cual estaban colocadas los pedazos de las primeras Tablas que Moshé había quebrado.²⁰² El Arca se adelantaba a ellos a una distancia de tres días de camino a fin de prepararles un sitio para acampar.²⁰³

34. Y LA NUBE DEL ETERNO ESTABA ENCIMA DE ELLOS DE DÍA. Siete veces aparece escrito la palabra עַנֵּן, “nube”, en el relato de sus viajes.²⁰⁴ Esto alude a las cuatro nubes que los protegían por los cuatro lados, una nube por encima de sus cabezas, una debajo de sus pies y una delante de ellos, cuya función era nivelar los terrenos elevados y elevar las partes bajas, así como matar las serpientes y los escorpiones.²⁰⁵

recorrido en la práctica. En este caso, si la Torá hubiera querido decir que realmente viajaron esa distancia, simplemente hubiera dicho que viajaron durante “tres días [יָמִים]”. Al utilizar la palabra דֶּרֶךְ, “camino”, el versículo quiere enfatizar que ésa era la distancia que debían marchar, no necesariamente la que realmente recorrieron (*Gur Aryé*).

202. Había dos Arcas: una que Betzalel había hecho, en la cual se guardaban las segundas Tablas que Moshé había recibido [ver *Shemot* 34:1]; la otra que Moshé mismo había hecho para guardar allí las primeras Tablas que había roto [ver *Shemot* 31:18 y 32:19]. Era en ésta donde se depositaron los pedazos de las primeras Tablas. Rashí habla de esta segunda Arca en *Debarim* 10:1.

203. *Sifré* 82. No puede tratarse del Arca donde se guardaban las segundas Tablas porque esta Arca viajaba en medio del campamento de Israel, junto con los demás objetos sagrados [ver *supra*, v. 10:21], no delante de él (*Gur Aryé*). Ver *supra*, v.

10:21 y el comentario de Rashí ahí mismo, s.v. לְפָנֵיהֶם וְעַנֵּן.

204. *Sifré* 82. Las siete frases que aluden a estas siete nubes son: 1) “Y cuando la nube se elevaba de encima del Tabernáculo...” [*Shemot* 40:36]; 2) “Y si la nube no se elevaba...” [*ibid.* 40:37]; 3) “Pues la nube del Eterno estaba sobre el Tabernáculo...” [*ibid.* 40:38]; 4) “Y cuando la nube se demoraba sobre el Tabernáculo muchos días...” [*supra*, v. 9:19]; 5) aquí; 6) “...que Tu nube se mantiene encima de ellos...” [*infra*, v. 14:14]; 7) “...y con un pilar de nube Tú marchas delante de ellos de día...” [*idem*].

205. Aunque la Torá habla de la Nube en otros versículos, el midrash sólo interpreta estas siete frases en alusión a siete nubes porque sólo en esas frases específicamente se dice que ellas acompañaban a los israelitas en sus viajes; en otros versículos la Torá habla de la nube con otro propósito (*Gur Aryé*).

viajaban del campamento.

³⁵Y sucedía que cuando el Arca emprendía el viaje, Moshé decía: “¡Levántate, oh Eterno, y que Tus enemigos sean dispersados, y que huyan

בְּנִסְעָם מִן־הַמַּחֲנֶה: ַ שֵׁי לֵה וַיְהִי
בְּנִסְעָ הָאָרֶץ וַיֹּאמֶר
מֹשֶׁה קוּמָה יְהוָה
וַיִּפְצְוּ אֹיְבָיו

ONKELÓS

בְּמִסְלָחוֹן מִן מִשְׁרֵיתָא: לֵה וְהָיָה בְּמִסְלָ אֲרוּנָא וַאֲמַר מֹשֶׁה אֲתִגְלִי יְיָ וַיִּתְּבְּרוּן סְנָאִיד וַיַּעֲרְקוּן

RASHÍ

מִן הַמַּחֲנֶה. מִמָּקוֹם חֲנִיתָן: (וְהָיָה בְּנִסְעָ הָאָרֶץ. עֲשֵׂה לֹא סִימְנוֹת מִלְּפָנָיו וּמִלְּאַחֲרָיו, לֹאמַר שֶׁאֵין זֶה מִקְדָּשׁ: קוּמָה ה' לְפָנֵי שְׂהִיָּה מִקְדָּים לְפָנֵיהֶם מִחֻלָּד שְׁלֹשֶׁת יָמִים, הִיָּה מֹשֶׁה אוֹמֵר: עָמוּד וְהִמָּתֵן לָנוּ מִקְוָמוֹ. וְלָמָּה נִכְתָּב בָּאוֹן כְּדִי לְהַפְסִיק בֵּין

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

DEL CAMPAMENTO. Es decir, del lugar donde acampaban.²⁰⁶

35. Y SUCEDÍA QUE CUANDO EL ARCA EMPRENDÍA EL VIAJE. Dios hizo señales divisorias²⁰⁷ para este relato, al principio y al final de él,²⁰⁸ a fin de indicar que éste no es su lugar.²⁰⁹ Entonces, ¿por qué razón fue escrito aquí? Con el propósito de insertar una pausa entre un relato que contiene una calamidad y otro que también se refiere a otra calamidad,²¹⁰ como se declara en el capítulo talmúdico “Kol Kitbé Hakódesh”.²¹¹

LEVÁNTATE, OH ETERNO! Como la Presencia Divina²¹² iba por delante de ellos a una distancia de tres días, al decir esto Moshé, en efecto, decía: “¡Detente, oh Eterno, y espéranos; y

206. No del campamento mismo, que es el conjunto de personas y objetos ahí asentado, sino del lugar donde éstos estaban asentados.

207. Dos letras ך invertidas en el texto hebreo.

208. Es decir, justo antes del v. 35 e inmediatamente después del v. 36.

209. Los vv. 10:35-36 interrumpen el relato de la partida de los israelitas del Sinai, el cual cronológicamente prosigue en el v. 11:1, con el relato de las quejas del pueblo. Como estos versículos narran el modo usual en que se efectuaban los viajes, hubiera sido más lógico destinarle un lugar en la sección que describe la distribución que asumía el campamento de Israel cuando viajaba, en el cap. 2, posiblemente en el v. 2:17.

210. El Talmud (*Shabat* 115b) afirma que la segunda calamidad se refiere a lo sucedido cuando el pueblo de Israel se quejó contra Dios, que será narrado a continuación. En cuanto a la primera, se halla aludida en el v. 10:33: “Viajaron de la montaña del Eterno una distancia de tres días...” Aunque a primera vista ese versículo no describe

ningún conflicto, el sabio Rabí Jamá hijo de Rabí Janiná afirma que implícitamente sugiere que desde el momento de su partida tenían ya la intención de apartarse de Dios en cierto modo. Ahí mismo, Rashí explica que eso se demuestra por el hecho mismo de que en el breve lapso de tres días de su partida el pueblo tuvo un ataque de ansias desmedidas por carne [ver *infra*, v. 11:4].

211. *Shabat* 115b. Rashí cita sólo una de las dos opiniones que el Talmud presenta para explicar por qué estos dos versículos son considerados como una sección aparte. Pero ahí mismo, el Talmud también cita la opinión de Rabí Yehudá Hanasí, quien sostiene que estos dos versículos constituyen un libro en sí mismo, de tal modo que el libro de *Bemidbar* podría ser considerado como compuesto por tres libros, y la Torá misma por siete libros. La alusión a esto se hallaría en *Mishlé* 9:1, donde el versículo dice: “[Con] sabiduría ella construyó su casa; esculpió sus siete pilares.”

212. La manifestación de la Presencia Divina era indicada por la Nube de Gloria.

los que te aborrecen!" ³⁶ Y cuando se asentaba decía: "¡Reposa, oh Eterno, sobre las miríadas de millares de מִשְׁנֵאִיד מִפְּנִיד: לוּ וּבְנָחָה יֹאמֶר שׁוּבָה יְהוָה רַבְבוֹת אֲלֵפֵי

ONKELÓS

בְּעָלֵי דְבָבָד מִן קְדָמָה: לוּ וּבְמִשְׁרוּחֵי אֲמֶר (נ"א וְמֶר) תִּנּוּב יִי שְׂרִי בִיקְרָךְ בְּגוֹ רַבּוֹת (נ"א רַבּוֹן) אֲלֵפֵינָא

RASHÍ

וְאֵל תִּתְרַחֵק יוֹתֵר בְּמִדְרָשׁ תִּנְחוּמָא בְּוִיחָהּ: וְהָיָה הָעוֹלָם, שְׁנֵאֲמַר: וּמִשְׁנֵאִיד נִשְׂאוּ רֹאשׁ וּנְפִצוּ אֲנִיבִיד. הַמְכַנְסִין: וְנִסּוּ מִשְׁנֵאִיד. אֵלֹו (תְּהִלִּים פֶּגַח). וּמִי הֵם? עַל עַמּוֹד יַעֲרִימוּ סוֹד הָרוֹדְפִים: מִשְׁנֵאִיד. אֵלֹו שׁוֹנְאֵי יִשְׂרָאֵל, שְׂכָל (תְּהִלִּים פֶּגַח): (וְהוּא שׁוּבָה ה'). מְנַחֵם תִּרְבֵּמוּ לְשׁוֹן הַשׁוֹנֵא אֶת יִשְׂרָאֵל שׁוֹנֵא אֶת מִי שְׁאֲמֶר מְרוֹעַ, וְכֵן: בְּשׁוּבָה וְנַחֲת תִּנְשְׁעוּן (וּשְׁעִיָּה לִטו):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

no te alejes más de nosotros!" Esto se halla en el midrash *Tanjumá*, en la parashat *Vayakhel*.²¹³

וּנְפִצוּ אֲנִיבִיד / Y QUE TUS ENEMIGOS SEAN DISPERSADOS. Estos son los que se reúnen contra Ti.²¹⁴

וּנִסּוּ מִשְׁנֵאִיד / Y QUE HUYAN LOS QUE TE ABORRECEN. Estos son los que persiguen a Israel.²¹⁵

וּנִסּוּ מִשְׁנֵאִיד / LOS QUE TE ABORRECEN. Estos son los que odian al pueblo de Israel. Pues todo aquel que odia a Israel en efecto odia a Aquel que habló y el mundo fue,²¹⁶ como se declara con respecto a Él: "Y los que te aborrecen han alzado la cabeza..."²¹⁷ Y quiénes son ellos? El versículo que sigue dice que son aquellos que "contra Tu pueblo han tramado secretos".²¹⁸

36. שׁוּבָה ה' / REPOSA, OH ETERNO! Menajem ben Saruk²¹⁹ traduce la palabra שׁוּבָה en el sentido de "reposo". Y asimismo vemos que esta palabra tiene un significado similar en: "En reposo [בְּשׁוּבָה] y tranquilidad serán salvados."²²⁰

213. *Tanjumá*, *Vayakhel* 7. Rashí seguramente enfatiza que esta interpretación se halla en el midrash *Tanjumá* porque más arriba, en el v. 9:18, s.v. יִסְעוּ פִּי ה', Rashí citó al midrash *Sifrí*, que afirma que la Nube emprendía la marcha cuando Moshé decía las palabras de este versículo: "¡Levántate, oh Eterno....!" Hay, pues, dos versiones midráshicas distintas sobre a qué se referían estas palabras de Moshé. El midrash *Tanjumá* explícitamente dice que aquí la expresión קִימָה implica detenerse. Siendo así, su significado sería similar al que tiene en español, ya que se puede decir "¡Párate!" tanto para ordenar que alguien se levante como para que se detenga.

214. *Sifrí* 84.

215. *Sifrí* 84.

216. Es decir, a Dios, por cuya Palabra el universo fue creado.

217. *Tehilim* 83:3.

218. *Tehilim* 83:4.

219. Rabí Menajem ben Saruk fue un sabio nacido en España, en el siglo X (posiblemente entre los años 920-980) de la era común. Fue uno de los más destacados gramáticos de la lengua hebrea, autor del *Majbéret*, un diccionario etimológico del hebreo que Rashí cita con bastante frecuencia. Menajem ben Saruk sostuvo una famosa controversia con el otro gran gramático medieval, Donash ben Labrat [ver *infra*, nota 264], respecto a la constitución de las raíces del hebreo. Entre los principios gramaticales del hebreo que dejó está el principio de que las raíces hebreas en general están constituidas por tres letras por lo menos (trilaterales). Su discípulo más famoso fue Itzjak ben Guikatila, quien afirmó que las raíces pueden ser de dos letras (bilaterales), e incluso de una.

220. *Yeshayahu* 30:15. Según Menajem ben Saruk, la raíz del verbo שׁוּבָה es שׁב, la misma que da origen al verbo לָשׁוּב, "regresar". Sin embargo, opina que en este contexto su significado es el de asentar o reposar. Rashí aquí difiere del Targum, que sí tradujo este verbo por תִּנּוּב, que significa "¡Regresa!"

Israel!"

יִשְׂרָאֵל:

Capítulo 11

פרק יא

¹Y el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos del

א ויהי העם כמתאננים רע באזני

ONKELÓS

דישראל: א ויהוה עמא בד מסתקפין ביש קדם

RASHÍ

רבבות אלפי ישראל. מגיד שאין השכינה שורה
בישראל פחותים משני אלפים ושתי רבבות:
(א) ויהי העם כמתאננים. אין העם אלא רשעים, וכן
הוא אומר: מה אעשה לעם הזה (שמות יז:ד).

ואומר: העם הזה הרע (ירמיה יג:י), וכשהם כשרים
קרואים עמי, שנאמר: שלחו עמי (שמות ח:טז), עמי
מה עשיתי לך (מיכה ז:ג): כמתאננים. אין מתאננים
אלא לשון עלילה, מבקשים עלילה האיד לפרוש

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

רבבות אלפי ישראל / LAS MIRÍADAS DE MILLARES DE ISRAEL. Este pasaje nos informa que la Presencia Divina no reside en el pueblo de Israel cuando hay menos de veintidós mil judíos.²²¹

11

1. **Y EL PUEBLO ESTABA COMO BUSCANDO PRETEXTOS.** El epíteto **הָעָם**, “el pueblo”²²² sólo puede referirse a individuos malvados. Y de igual modo la Torá dice: “¿Qué haré con este pueblo [הָעָם]?”²²³ Y también declara: “Este pueblo [הָעָם] malvado.”²²⁴ Pero cuando habla de individuos éticamente decentes, la Torá los llama **עַמִּי**, “Mi pueblo”,²²⁵ como se declara: “Envía fuera a mi pueblo”;²²⁶ y similarmente en: “Pueblo Mío, ¿qué te he hecho?”^{227,228}

כַּמֵּתְאָנְנִים / COMO BUSCANDO PRETEXTOS. La palabra **כַּמֵּתְאָנְנִים**²²⁹ sólo designa a gente que busca un pretexto para justificar sus actos. En este caso, ellos buscaban un pretexto para separarse del

221. *Yebamot* 63b. Esto se deriva del hecho de que la palabra **רַבְבוֹת**, que se refiere a decenas de miles (miríadas), está en plural y, en sentido estricto, designa por lo menos a dos decenas de miles. Lo mismo ocurre con la palabra **אַלְפֵי**, “miles”, que también está en plural y, por lo tanto, en sentido estricto designa a dos mil.

222. Es decir, este epíteto solo, sin un adjetivo que lo califique.

223. *Shemot* 17:4. Este ejemplo que Rashí cita es otro de los incidentes en que se rebelaron contra Dios.

224. *Yirmeyahu* 13:10.

225. Es decir, el pueblo de Dios.

226. *Shemot* 8:16.

227. *Mijá* 6:3.

228. *Sifri* 85. Rashí no quiere decir que siempre que la Escritura utiliza el epíteto **הָעָם**, “el pueblo”, se refiere a malvados, ni tampoco que cuando los llame

עַמִּי, “Mi pueblo”, se refiera a justos, ya que existen bastantes casos que indican justamente lo contrario. Justo antes de la entrega de la Torá [*Shemot* 19:8], por ejemplo, el versículo dice: “Todo el pueblo respondió al unísono, y dijeron: Todo lo que habló el Eterno haremos.” Y ahí mismo, en el v. 12:27, dice: “Entonces el pueblo se inclinó y se prosternó.” Asimismo, “Mi pueblo” también puede ser utilizado en sentido derogatorio, como en *Yirmeyahu* 4:22: “Pues *Mi pueblo* es tonto; no me han reconocido”, y en *Yeshayahu* 1:3: “El toro conoce al que lo adquiere, y el asno la ceba de su dueño; [pero] Israel no sabe, *Mi pueblo* no discierne.” Lo que Rashí quiere decir es que *por regla general* es así: el nombre que mejor define a los malvados es “el pueblo” y el que mejor define a los justos es “Mi pueblo”. Sin embargo, ello no implica que no haya excepciones, cada una de las cuales debe ser entendida dentro de su contexto (*Masquil leDavid*).

229. Aquí con el prefijo comparativo **כַּ** [כַּמֵּתְאָנְנִים].

Eterno; el Eterno escuchó y se encendió וַיִּשְׁמַע יְהוָה וַיִּחַר
Su ira, y ardió en ellos un fuego del אֵשׁ וַתִּבְעַר-בָּם אֵפוֹ

ONKELÓS

וַיִּשְׁמַע קִדְּם יְיָ וַתִּקַּף רִיגָזָה וּדְלָקָת בְּהוֹן אֶשְׁתָּא מִן קִדְּם

RASHÍ

מֵאֲחֵרֵי הַמָּקוֹם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּשִׁמְשׁוֹן: כִּי שֶׁתֵּבֵא בְּאָזְנֵי וַיִּקְנִיט. אָמְרוּ: אֵי לָנוּ כִּמָּה תֵּאָנָה הוּא מִבְּקֵשׁ (שׁוֹפֵטִים י"ד:): רַע בְּאָזְנֵי ה'. לְבִטְנוּ בְּדֶרֶךְ הַזֶּה, שְׁלֹשָׁה יָמִים שֶׁלֹּא נָחֲנוּ תוֹאֲנָה שֶׁהִיא רָעָה בְּאָזְנֵי ה', שְׁמֵתִכּוֹנִים מַעֲנֵי הַדֶּרֶךְ: וַיִּחַר אֵפוֹ. אֲנִי הִיִּיתִי מִתְכַּוֵּן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Omnipresente. Y de igual modo, la Escritura utiliza una expresión similar cuando declara con respecto a Shimshón: “Pues pretexto [תֵּאָנָה] él buscaba.”²³⁰

‘MALÉVOLAMENTE EN LOS OÍDOS DEL ETERNO. Es decir, buscaban un pretexto que fuera malévolo²³¹ en los oídos del Eterno,²³² ya que tenían la intención de que sus quejas llegasen a Sus oídos y se enfureciera.²³³ A fin de lograrlo, dijeron: “¡Ay de nosotros! ¡Qué tanto nos hemos fatigado en esta marcha! Ya han transcurrido tres días²³⁴ que no hemos descansado del tormento del camino.”²³⁵

וַיִּחַר אֵפוֹ / Y SE ENCENDIÓ SU IRA. Dios, en efecto, dijo: “Yo lo hice con la intención de hacerles un

230. *Shofetim* 14:4; *Sifri* 85. Rashí asocia la palabra מֵתֵאָנִים al vocablo תֵּאָנָה, que significa “pretexto”. Según esto, la palabra מֵתֵאָנִים literalmente significaría “como buscadores de pretextos”. La frase, entonces, habría que entenderla así: “El pueblo de Israel actuaba en forma semejante a aquellos que malévolamente buscan pretextos para alejarse de Dios.” Sin embargo, el midrash en el que Rashí se inspira en este comentario explica מֵתֵאָנִים por medio de מִתְרַעְמִים, palabra que significaría algo así como “personas con motivos de queja”. Lo más seguro es que Rashí piense que מֵתֵאָנִים sí significa “buscadores de pretextos”, sólo que el midrash añade que actuaban como si tuvieran motivos de resentimiento y queja justamente porque no tenían justificación alguna en quejarse, ya que disponían de alimento suficiente (*Beer baSadé*). Por otra parte, cabe señalar que Ibn Ezrá opina que מֵתֵאָנִים está relacionada con אָוֶן, palabra que denota un pensamiento inicuo y malvado. Rambán, sin embargo, discrepa con esta filiación semántica y opina que se deriva de la raíz אָוֶן, que denota un gran pesar y luto (אִוֵּן es una persona en duelo). Según él, el versículo describe el sentimiento de confusión y dolor que sintieron los israelitas cuando en su primer viaje desde el Sinai llegaron al extremo del desierto inclemente y se preocuparon en extremo

por lo que les podría ocurrir y por su sustento.

231. La palabra רַע es un adjetivo, y como tal necesita modificar a un sustantivo. Sin embargo, la frase מֵתֵאָנִים רַע בְּאָזְנֵי ה' no contiene ningún sustantivo al cual se podría remitir el adjetivo רַע. Tomada literalmente, esta frase diría “como buscadores de pretextos malos [רַע] en los oídos del Eterno”, lo cual no tendría sentido. Por esta razón, Rashí explica que hay que entender la frase como si tuviera el sustantivo “palabra” implícito. La frase entonces se entendería así: “Estaban como buscando pretextos [con palabras] malévolas ante los oídos del Eterno” (*Beer Itzjak*).

232. La frase רַע בְּאָזְנֵי ה' no pretende informarnos que la queja malévola que ellos profririeron haya llegado “a los oídos del Eterno”. Decir eso sería superfluo, ya que la frase siguiente afirma que “el Eterno escuchó” (*Emek haNetzib*).

233. *Sifri* 85.

234. En el v. 10:33, la Torá dice que “Viajaron de la montaña del Eterno un camino de tres días...” Ahí mismo, s.v. דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים, Rashí acota que en realidad no viajaron durante tres días, sino que recorrieron en un día la distancia normal que se viaja en tres días.

235. *Sifri* 84.

Eterno y consumió en la extremidad del campamento. ²El pueblo clamó a Moshé, y Moshé rezó al Eterno y el fuego se hundió. ³Entonces llamó a ese lugar Taberá, ya que allí ardió en ellos el

יְהוָה וְתֹאכַל בְּקֶצֶה הַמַּחֲנֶה: ב וַיִּצְעַק
הָעָם אֶל-מֹשֶׁה וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה אֶל-
יְהוָה וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ: ג וַיִּקְרָא שֵׁם-
הַמָּקוֹם הַהוּא תַבְעֵרָה כִּי-בִעֲרָה בָם

ONKELÓS

וַיִּצְעַק מֹשֶׁה וְעַל מֹשֶׁה וְעַל מֹשֶׁה קָדָם יי
וַאֲשֶׁתִּקְעַת אֶשְׁתָּא: ג וַיִּקְרָא שֵׁםָּא דְּתַבְעֵרָה הַהוּא דְּלִקְתָּא אֲרִי דְּלִקְתָּא בְּהוֹן

RASHÍ

לְטוֹבוֹתֵכֶם שֶׁתִּכְנְסוּ לָאָרֶץ מִיָּד: בְּקֶצֶה אֶל מֹשֶׁה. מִשָּׁל לְמַלְכָּד בְּשֵׁר וְדָם שֶׁכָּעַס
הַמַּחֲנֶה. בְּמוֹקְצִין שֶׁבָּהֶם לְשִׁפְלוּת, אֵלּוּ עַל בְּנוֹ וְהַלֵּד הָבִן אֲצֵל אוֹהָבוֹ שֶׁל
עֶרֶב רַב. רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן מִנְסִיָּא אוֹמֵר: אֲבִיו וְאָמֵר לוֹ: צֵא וּבִקֵּשׁ עָלִי
בְּקִצִּינִים שֶׁבָּהֶם וּבְגִדוּלִים: (ג) וַיִּצְעַק הָעָם מֵאֲבָא: וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ. שֶׁקָּעָה בְּמוֹקְמָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

bien, para que ustedes entraran a la Tierra de Israel inmediatamente.”²³⁶

הַמַּחֲנֶה / EN LA EXTREMIDAD DEL CAMPAMENTO. El fuego de Dios consumió a los relegados²³⁷ que había entre ellos por su bajeza; ellos eran la muchedumbre abigarrada.²³⁸ Por su parte, Rabí Shimón ben Menasiá dijo: “Se refiere a los distinguidos que había entre ellos y a los más grandes.”²³⁹

2. וַיִּצְעַק הָעָם אֶל מֹשֶׁה / EL PUEBLO CLAMÓ A MOSHÉ. Esto que ocurrió es comparable a un rey mortal²⁴⁰ que se enojó contra su hijo, y el hijo fue con el amigo más querido de su padre y le dijo: “Vé e intercede por mí ante mi padre.”²⁴¹

וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ / Y EL FUEGO SE HUNDIÓ. Se hundió en ese mismo lugar donde había consumido

236. *Sifri* 84. Ver más arriba lo que Rashí dice en el v. 10:29, s.v. נִסְעִים אֲנִיחֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם. A simple vista, del versículo parecería que los israelitas tenían razón en quejarse, ya que Dios les había obligado a forzar la marcha más de lo normal. Sin embargo, Él lo había hecho justamente por el bien de ellos y, por lo tanto, tenía razón en enojarse.

237. En hebreo, “relegados” se dice מִיִּקְצִין, palabra relacionada con קֶצֶה, “extremo”. Citando el midrash, Rashí interpreta la expresión בְּקֶצֶה, “en el extremo” como una alusión a los individuos que, a causa de su baja evolución espiritual, se hallaban apartados en el extremo del campamento de Israel.

238. En hebreo, *éreb rab*. En *Shemot* 12:38, s.v. עֶרֶב רַב, Rashí explicó que la “muchedumbre abigarrada” era una mezcla de conversos de diversas naciones que se unió al pueblo de Israel cuando éste salió de Mitzráim.

239. *Sifri* 85. En hebreo se utiliza la palabra קִצִּין [de la raíz קָץ, lo mismo בְּקֶצֶה] para designar a oficiales u otros individuos que ocupen un cargo de

autoridad sobre las masas. En este caso, Rabí Shimón ben Menasiá interpreta בְּקֶצֶה como una alusión a individuos que, a diferencia de los relegados que menciona en su primer comentario, eran justamente los más distinguidos y con mayor autoridad. Según esto, ellos merecieron ser castigados primero justamente porque debido a su posición eran los encargados de calmar la rebelión del pueblo (*Beer Itjak*). Rashí cita estos dos comentarios para explicar por qué el versículo enfatiza que el fuego del Eterno consumió “la extremidad del campamento” si ya había dicho que “ardió en ellos”, lo cual ya implica que los había consumido. Como la frase בְּקֶצֶה הַמַּחֲנֶה parece supeflua, Rashí la entiende como una alusión a los elementos más “extremistas” o “destacados” en el campamento, tanto en bajeza como en autoridad (*Masquil leDavid*). En hebreo, la palabra מִיִּקְצִין está relacionada con קֶצֶה y designa a un elemento separado de un conjunto (*Beer baSadé*).

240. Literalmente, “de carne y sangre”.

241. *Sifri* 86.

fuego del Eterno. ⁴Y la chusma agregada que estaba en su interior sintió ansias y, de nuevo, también los Hijos de Israel lloraron junto con ellos; y dijeron: "¿Quién nos diera a comer carne!

אֵשׁ יְהוָה: דְּוְהַאֲסַפְסָף אֲשֶׁר
בְּקִרְבּוֹ הִתְאָוָו תִּאֲוָה וַיֵּשְׁבוּ
וַיִּבְכוּ גַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיֹּאמְרוּ מִי יֵאָכְלֵנוּ בָּשָׂר:

ONKELÓS

אֲשֶׁתָּא מִן קָדָם יִי: דְּוַעֲרַבְרְבִין דִּי בִינְיָחוּן שְׁאִילוּ שְׁאֵלְתָּא
וְתֵבוּ וּבְכוּ אִף בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲמָרוּ מֵאֵן יִכְלִנְנָא בָּסְרָא:

RASHÍ

בְּאֶרֶץ שְׂאֵלוֹ חֲזָרָה לְאַחַת הָרוּחוֹת הָיְתָה מִסְפַּלֶּת וְהוֹלֶכֶת כָּל אוֹתוֹת הָרוּחַ: (ו) וְהַאֲסַפְסָף. אֵלּוֹ עָרֵב רַב, שְׁנֵאֲסָפוּ עֲלֵיהֶם בְּצִאתָם מִמִּצְרָיִם: וַיֵּשְׁבוּ. גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּבְכוּ עִמָּהֶם: וְכִי לֹא הָיָה לָהֶם בָּשָׂר? מִי יֵאָכְלֵנוּ בָּשָׂר. וְהֵלֵא כָּבֵד נֹאמָר: וְגַם עָרֵב רַב עָלָה אִתָּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

dentro de la tierra, ya que si hubiera regresado al lugar de donde vino por uno de los lados del campamento, hubiera arrollado progresivamente todo ese lado.²⁴²

4. וְהַאֲסַפְסָף / Y LA CHUSMA AGREGADA. Este término se refiere a la multitud abigarrada,²⁴³ la cual se había agregado [וַאֲסָפְנוּ] a los israelitas cuando salieron de Mitzráim.²⁴⁴

וַיֵּשְׁבוּ / Y, DE NUEVO. “Y, de nuevo, también los Hijos de Israel lloraron” junto con ellos, la chusma agregada.²⁴⁵

וְיֵאָכְלֵנוּ בָּשָׂר / QUIÉN NOS DIERA A COMER CARNE! Pero, ¿acaso realmente no tenían carne? ¿Acaso la Torá no ha dicho ya: “Y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos,

242. *Sifri* 86. Y tampoco se retiró hacia arriba, como es la naturaleza del fuego, cuya flama asciende. De haberlo hecho, la gente quizás hubiera dicho que así como se extinguió siguiendo su naturaleza, también había llegado debido a causas naturales. Pero como se hundió en la tierra, quedó en evidencia que constituía un castigo divino (*Masquil leDavid*).

243. Ver más arriba la nota 238.

244. *Sifri* 86. El nombre וְהַאֲסַפְסָף se deriva de la raíz אסף, que significa “reunir”, “agregar”. Rashí explica el versículo siguiendo una de las dos opiniones que el midrash *Sifri* cita. Sin embargo, ahí mismo también cita la opinión de Rabí Shimón ben Menasiá, quien afirma que וַאֲסָפְנוּ es un nombre que designa a los sabios ancianos de Israel, sobre los que en el v. 11:16 Dios dice a Moshé: “Reúne [וַאֲסָפְנוּ] para Mí setenta varones de los ancianos de Israel...” Este comentario de Rashí es paralelo a su primer comentario en el v. 11:1, s.v. בְּקִצָּה הַמִּחְנָה, cuando dice que los que iniciaron la búsqueda de pretextos malévolos fueron los de la “muchedumbre

abigarrada”. Sin embargo, aquí Rashí no cita la opinión de Rabí Shimón ben Menasiá que es paralela con el segundo comentario que hizo ahí.

245. *Sifri* 86. Rashí invierte el orden sintáctico de la frase en hebreo, pasando la palabra וַיֵּשְׁבוּ al inicio de la frase “...y lloraron también los Hijos de Israel”, de tal modo que se lea así: “...y de nuevo [וַיֵּשְׁבוּ] lloraron también los Hijos de Israel”. Sin este cambio de sintaxis, podría haberse entendido que וַיֵּשְׁבוּ se refiere a la “chusma agregada” mencionada al inicio del versículo. De ser así, וַיֵּשְׁבוּ no podría ser entendida como un verbo que signifique que “volvieron” a llorar, sino que significaría que la chusma “regresó [וַיֵּשְׁבוּ]” de su actitud, es decir, que se arrepintió de haberse dejado llevar por sus ansias (*Gur Aryé*). Otros comentaristas explican que si וַיֵּשְׁבוּ se refiere a la chusma, la frase estaría diciendo que la chusma lloró una vez y “volvió” a llorar, y entonces los Hijos de Israel lloraron con ellos. El problema con esta explicación es que el versículo no dice que la chusma haya llorado (*Lifshutó shel Rashí*).

⁵Recordamos el pescado que solíamos comer gratis en Mitzráim; los pepinos,

ה זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים

— ONKELÓS —

ה דכירו אנחנו את נוינא דהוינא אכלין במצרים מן ית בוצינא

— RASHÍ —

וצאו ובקרו וגו' (שמות יב:לח). ואם תאמר: אכלום, והלא בכניסתם לארץ נאמר: ומקנה רב הנה לבני ראובן וגו' (לקמן לב:א), אלא שמבקשים עלילה: (ה) אשר נאכל במצרים חנם. אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם, והלא כבר נאמר: ותבן לא ינתן לכם (שמות ה:יח). אם תבן לא היו נותנים להם חנם, דגים היו נותנים להם חנם? ומהו אומר: חנם? חנם מן המצות: את הקשאים. אומר רבי שמעון: מפני מה הפון משתנה לכל דבר חוץ מאלו: מפני שהם קשים למיניקות. אומרים לאשה: אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק. משל למלך כו' כדאיתא בספרי: הקשאים. הם קוקומברי"ש בלע"ז.

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

y ovinos y reses, un ganado muy numeroso"? ²⁴⁶ Y si dices que aunque sí tuvieron carne al salir de Mitzráim, ahora ya no tenían porque se la habían comido toda, no puede ser, ya que, ¿acaso no se declara respecto al momento de su entrada a la Tierra de Israel: "Los hijos de Reubén... poseían abundante ganado..."? ²⁴⁷ Por consiguiente, sólo buscaban una excusa para rebelarse contra Dios. ²⁴⁸

5. **אשר נאכל במצרים חנם** / QUE SOLÍAMOS COMER GRATIS EN MITZRÁIM. Si dices que estaban acostumbrados a comerlo porque los mitzrim les daban pescado gratis, ello no puede ser, pues, ¿no ha sido enunciado ya que los mitzrim los trataban tan mal que les dijeron: "Y ahora, vayan y trabajen. No se les entregará paja"? ²⁴⁹ Si ni paja les daban gratis, ¿acaso les hubieran dado pescado gratis? Entonces, ¿por qué la Torá dice que ellos afirmaron que comían pescado "gratis"? Se refiere a que lo obtenían gratis de mandamientos divinos. ²⁵⁰

את הקשאים / LOS PEPINOS. Rabí Shimón dijo: ¿Por qué el maná tenía la propiedad de transformar su gusto en el de cualquier otro alimento, excepto estos mencionados aquí? ²⁵¹ Porque estos alimentos son perjudiciales para las mujeres que amamantan. La prueba de ello es que la gente suele decir a una mujer que amamanta: "No comas ajo ni cebolla por la salud de tu niño." Esto es comparable a un rey, etc., como se declara en el midrash *Sifri*. ²⁵²

הקשאים / LOS PEPINOS. Estos son los llamados *cocombres* en francés antiguo. ²⁵³

246. *Shemot* 12:38. El versículo completo dice: "Y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos, y ovinos y reses, un ganado muy numeroso." Vemos, pues, que obviamente sí tenían carne.

247. *Infra*, v. 32:1. Esto demuestra que incluso durante su travesía en el desierto tuvieron carne en abundancia.

248. *Sifri* 86.

249. *Shemot* 5:18.

250. *Sifri* 87. Es decir, sin tener que cargar con el cumplimiento de la voluntad divina para obtenerlo, como en nuestros días, que el sustento llega como

resultado del cumplimiento de los preceptos (*Mizraji*).

251. Puesto que ellos ansiaban específicamente estos alimentos, de ello se infiere que el maná que solían comer no les proporcionaba estos gustos.

252. *Sifri* 89. En esa parábola, un rey encargó su hijo desobediente a un preceptor, indicándole que no le diera a comer ciertos alimentos perjudiciales para su salud. Pero el hijo se enojó con su padre, porque pensó que su propósito era justamente privarlo de los alimentos que a él le gustaban.

253. En francés moderno, *concombres*.

las sandías, el puerro, las cebollas y los ajos. ⁶Pero ahora nuestra alma está seca y no hay nada, salvo el maná [que está ante] nuestros ojos.” ⁷Y el maná era como la semilla de cilantro,

וְאֵת הָאֲבִטִּחִים וְאֵת הַחֲצִיר וְאֵת הַבָּצְלִים וְאֵת הַשּׁוּמִים: וְעַתָּה נִפְשָׁנוּ יִבֶּשֶׁה אֵין כָּל בִּלְתִּי אֶל-הַמָּן עֵינֵינוּ: ז וְהָמָן כְּזֶרַע-גֶּד הוּא

ONKELÓS

וְאֵת אֲבִטִּחִיא וְכָרְתִּי וּבִצְלִי וְתוּמִי: וּדְקָנוּ נִפְשָׁנָא תִּיאִבָּא לִית
כָּל מִדָּעָם אֶלְהוּ לִמְנָא עֵינָנָא: ז וּמְנָא כְּבֵר זֶרַע גֶּדָא הוּא

RASHÍ

אֲבִטִּחִים. בּוּדִיק"ש: הַחֲצִיר. כְּרִישִׁין, פּוּרִיל"ש. הָמָן עֵינֵינוּ, וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא הַכְּתִיב
וְתִרְגְּמוּ יֵת בּוֹצִינָא וְכו': (ז) אֶל הָמָן עֵינֵינוּ. מִן
בִּשְׁחַר מִן בְּעָרְב: (ז) וְהָמָן כְּזֶרַע גֶּד. מִי שְׁאֵמֵר
זֶה לֹא אָמַר זֶה. יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים: בִּלְתִּי אֶל הוּא חָשׁוּב: כְּזֶרַע גֶּד. עֵגוּל כְּגִידָא זֶרַע

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

SANDÍAS. Estos son los llamados *bodeques* en francés antiguo.²⁵⁴

EL PUERRO. Esto es lo mismo que *“pueros”*. En francés antiguo, *porels*.²⁵⁵ Y el Targum traduce todos estos vocablos por *יֵת בּוֹצִינָא וְכו' los pepinos, etc.*²⁵⁶

SALVO EL MANÁ [QUE ESTÁ ANTE] NUESTROS OJOS. Maná en la mañana y maná en la noche.²⁵⁷

Y EL MANÁ ERA COMO LA SEMILLA DE CILANTRO. El que haya dicho aquello²⁵⁸ no dijo esto que se dice aquí. Los israelitas dijeron: “No hay nada, salvo el maná [que está ante] nuestros ojos.” Pero, por su parte, el Santo –bendito es– hizo escribir en Su Torá: “Y el maná era como la semilla de cilantro...”, como diciendo: “Miren, gente del mundo, de qué se quejan Mis hijos, siendo que el maná en realidad es tan bueno.”²⁵⁹

COMO LA SEMILLA DE CILANTRO. Quiere decir: redondo como la semilla de cilantro.²⁶⁰

254. En francés moderno, *pastèques*. Según otros, *אַבִּטִּחִים* también puede referirse a melones.

255. En francés moderno, *poireaux*.

256. El Targum tradujo la palabra hebrea *קֶשֶׂאִים* por *בּוֹצִינָא*, *pepinos*; *אַבִּטִּחִים* por *אַבִּטִּחִיא*, *sandías*; *בִּצְלִי* por *כְּרִתִּי*, *pueros*; *הַחֲצִיר* por *כְּרִתִּי*, *pueros*; *הַשּׁוּמִים* por *תּוּמִי*, *ajos*. Rashí cita la traducción del Targum al arameo para demostrar su afirmación de que *הַחֲצִיר* es puerro, ya que el vocablo arameo *כְּרִתִּי* es análogo al hebreo *כְּרִישִׁין*. Lo que sucede es que en arameo se sustituyó la letra ש por la ת, un fenómeno semántico muy común entre ambos idiomas.

257. *Sifri* 89. El midrash señala que el maná adoptaba el gusto que la persona deseara. Aun así, se quejaban porque estaban obligados a ver maná desde la mañana hasta la noche. No obstante, también tenían carne, como Rashí señaló en el v.

11:4, s.v. *יֵאֲכִילֵנוּ בָּשָׂר*.

258. Es decir, la descripción anterior del maná, citada al final del versículo anterior.

259. *Sifri* 88. El v. 11:6 cita la opinión que el pueblo de Israel tenía del maná. Pero este versículo refleja la caracterización que Dios mismo da del maná en la Torá.

260. La frase *כְּזֶרַע גֶּד*, “como la semilla de cilantro”, no constituye una caracterización del color del maná, ya que la semilla del cilantro tiene un tinte amarillento oscuro, mientras que el maná era como transparente. En *Shemot* 16:31, el versículo dice que el maná era “como semilla de cilantro, blanca”. Ahí mismo, s.v. *וְהוּא כְּזֶרַע גֶּד לָבָן*, Rashí precisa que la semilla del cilantro es redonda, pero no blanca, mientras que el maná tenía un tono blanquecino. Por ello, sólo es comparado con el maná porque ambos tienen una forma redonda.

y su aspecto era como el cristal. ⁸El pueblo deambulaba y lo recogía, y lo molían en molino o lo machacaban en mortero, y lo cocían en marmita, y de él hacían pasteles; y su sabor era como el sabor de humedad de aceite.

וְעֵינֹו בְּעֵין הַבְּדֹלָח: ח שָׁטוּ
הָעָם וּלְקָטוּ וּמָחֲנוּ בְּרָחִים
אוֹ דָּכוּ בַּמִּדְכָּה וּבְשֵׁלוֹ
בַּפָּרוֹר וַעֲשׂוּ אֹתוֹ עֲגוֹת וְהָיָה
טַעְמוֹ כְּטַעַם לֶשֶׁךְ הַשָּׁמֶן:

ONKELÓS

וְחִזְוִיהָ כְּחִזְוֵי בְּדֹלָח: ח שְׁטִינִי עֲמָא וּלְקָטִין דְּצָבִי טַחִין בְּרִיחָא אוֹ דְּצָבִי דְּאִיד
בַּמִּדְכָּתָא וּמִבְשָׁלִין לֵה בַּקֹּדֶרָא וְעֲבָדִין יִתָּה גְּרִיצוֹ וְחִזְוֵה טַעְמָה כְּטַעַם דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא:

RASHÍ

קוליינד"ר: בְּדֹלָח. שֵׁם אֶבֶן טוֹבָה קְרִיסְט"ל: בַּקֹּדֶרָה וְלֹא בַּמִּדְכָּה אֲלֵא מִשְׁתַּנָּה הָיָה טַעְמוֹ
(ח) שָׁטוּ. אֵין שְׁיט אֲלֵא לְשׁוֹן טִיּוֹל. אִישְׁבְּנִי"ר. לְנִטְחָנִין וּלְנִדּוּכִין וּלְמִבְשָׁלִין: בַּפָּרוֹר. קֹדֶרָה: לֶשֶׁךְ
בְּלֹא עֲמָל: וּמָחֲנוּ בְּרָחִים וְגו'. לֹא יָרַד בְּרָחִים וְלֹא הַשָּׁמֶן. לְחָלוֹחַ שֶׁל שָׁמֶן. כִּד פֶּרֶשׁוֹ דּוֹנָשׁ. וְדוּמָה לוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

En francés antiguo, la palabra גָּד significa *coliandre*.²⁶¹

בְּדֹלָח / CRISTAL. Este es el nombre de una piedra preciosa. En francés antiguo se llama *cristal*.

8. שָׁטוּ / DEAMBULABA. Cualquier palabra derivada de la raíz שׁוּט no significa otra cosa que “pasearse” o “deambular”. En francés antiguo, *esbanier*. Esto indica que el maná lo obtenían sin esfuerzo.²⁶²

וְטָחֲנוּ בְּרָחִים וְגו' / Y LO MOLÍAN EN MOLINO, ETC. En realidad, el maná nunca entraba en un molino, una marmita o un mortero, sino que su gusto se transformaba, según el gusto de cada uno, en cualquier alimento molido, batido o cocido.²⁶³

בַּפָּרוֹר / MARMITA. Este vocablo significa marmita u olla.

לֶשֶׁךְ הַשָּׁמֶן / DE HUMEDAD DE ACEITE. El vocablo לֶשֶׁךְ designa la humedad de aceite. Así lo explicó el comentarista y lingüista Donash ben Labrat.²⁶⁴ Otro ejemplo similar a él lo vemos en la frase:

261. En francés moderno, *coriandre*.

262. *Sifré* 89. El verbo שָׁטוּ se deriva de la raíz שׁוּט (Rashí emplea la palabra שְׁיט, el gerundio de שׁוּט), que indica un movimiento suelto, sin dirección fija y sin prisa. En *Iyob* 1:7, vemos un término análogo, donde el Satán responde a Dios cuando Él le pregunta de dónde viene: “De vagar [מְשׁוּט] y pasear por la tierra.”

263. *Sifré* 89. A primera vista, la frase “lo molían en molino o lo machacaban en mortero, y lo cocían en marmita”, parece decir que tenían que hacer todos estos preparativos para que el maná llegara a tener el sabor de harina con aceite y pudieran comerlo. Sin embargo, si se entiende así la frase, contradice el propósito mismo del versículo, que es justamente alabar las propiedades únicas del maná.

Por ello, Rashí explica que no hay que entender esta frase literalmente, sino que quiere decir que el maná adoptaba el sabor de cualquier alimento, ya sea molido, batido o cocido.

264. Donash ben Labrat fue un sabio medieval nacido en España que vivió en el siglo X de la era común y murió aproximadamente en el año 990. Además de gramático fue un excelente compositor de *piyutim* —poemas litúrgicos— siendo uno de sus más famosos el poema *Deror Yikrá*, que hasta la actualidad se canta en la mesa de Shabat. Ben Labrat escribió un tratado de gramática hebrea en el que frecuentemente está en desacuerdo con las explicaciones gramaticales de Menajem ben Saruk [ver *supra*, nota 219]. Su principal desacuerdo radica en la derivación de las raíces hebreas.

RASHÍ

נִהְפֶּדֶ לְשָׂדֵי בְּחֶרְבוֹנֵי קִיץ וְתַהֲלִים לְבֹדִי. וְהִלְכֵּךְ יִסּוּד, נִהְפֶּדֶ לְחֻלּוֹתַי בְּחֶרְבוֹנֵי קִיץ. וְרִבּוֹתֵינוּ פִּרְשׁוּהָ לְשׁוֹן שְׂדִים, אֵד אֵין עֲנִין שְׂדִים אֶצֶל שְׁמֹן. וְאִי אֶפְשָׁר לֹמַר לְשָׂדֵי הַשְׁמֹן לְשׁוֹן: וְיִשְׁמֹן יִשְׁוּרוּן וְדָבָרִים לְבִטּוֹל, שֶׁאֵם כֵּן הָיָה הַמִּי"ם נִקְוֶה

קִמָּץ קָטָן וְיִעָמֹד לְמִטָּה תַּחַת הַמִּי"ם. עֲכָשְׁיוֹ שְׁהַמִּי"ם נִקְוֶה פֶּתַח קָטָן וְהַטָּעַם תַּחַת הַשִּׁי"ן, לְשׁוֹן שְׁמֹן הוּא, וְהַשִּׁי"ן הַנִּקְוֶה בְּקִמָּץ גָּדוֹל וְאִינָה נִקְוֶה בְּפֶתַח קָטָן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סוּף פָּסוּק. דְּבָר אַחֵר: לְשָׂדֵי, לְשׁוֹן נוֹטְרִיקוֹן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

265. *Tehilim* 32:4. La letra ל de la palabra לְשָׂדֵי forma parte de la raíz de la palabra [לשד]. Su significado es: “Mi savia [לְשָׂדֵי] cambió por efecto de la sequía de verano.”²⁶⁶ Y nuestros Maestros interpretaron el vocablo לְשָׂדֵי en el sentido de pechos.²⁶⁷ Pero no hay relación temática entre los pechos y el aceite.²⁶⁸ Y no es posible decir que en la frase לְשָׂדֵי הַשְׁמֹן la palabra הַשְׁמֹן tiene el mismo sentido que en el pasaje: “Pero Yeshurún engordó [וְיִשְׁמֹן]”,²⁶⁹ pues de ser así la letra מ hubiera sido vocalizada con *kamatz katán*²⁷⁰ y el acento hubiera estado en la última sílaba, debajo de la מ [הַשְׁמֹן]. Pero ahora que la מ está vocalizada con *pataj katán*²⁷¹ y el acento está debajo de la letra ש [הַשְׁמֹן] forzosamente significa “aceite”.²⁷² Y la razón por la que la letra ש está vocalizada con *kamatz gadol* [שֶׁ] y no está vocalizada con *pataj katán* [שֶׁ] se debe a que esta palabra está al final del versículo.²⁷³ Según otra explicación, la palabra לְשָׂדֵי es un acrónimo de las

265. *Tehilim* 32:4.

266. Según esta primera explicación, לְשָׂדֵי es un sustantivo derivado de la raíz לשד, y designaría la humedad, turgencia o lozanía de una persona o cosa. En nuestro versículo se referiría a la frescura y humedad del aceite; en el versículo que Rashí cita, se referiría a la lozanía y turgencia de una persona, estropeada por la sequía.

267. *Sifri* 89. En hebreo, “pechos” o “senos” se dice שְׂדִים, palabra cuya raíz es שד. Según esta segunda explicación, la letra ל en la palabra לְשָׂדֵי es un prefijo.

268. Según la interpretación de los Maestros, el sentido de la frase sería que así como, en cierto modo, se podría decir que el lactante degusta cualquier sabor en la leche de su madre, así también los israelitas degustaban cualquier sabor en el maná. Sin embargo, aunque cita esta interpretación, Rashí se apresura a señalar que es difícil sostener esta interpretación, ya que en un sentido simple no hay relación alguna entre los pechos y el aceite.

269. *Debarim* 32:15. Si en este versículo la palabra הַשְׁמֹן tuviera el mismo sentido que en el versículo de *Debarim*, el significado de la frase sería: “Y su gusto era similar al de un pecho gordo”, siendo הַשְׁמֹן el adjetivo del sustantivo לְשָׂדֵי.

270. Rashí llama *kamatz katán* a la vocal que en la

actualidad se llama *tzeré* [...].

271. Rashí llama *pataj katán* a la vocal que en la actualidad se llama *segol* [...].

272. En el texto de la Torá, el acento tónico es indicado por una rayita vertical debajo de la letra, llamada *méteg*. Si la palabra הַשְׁמֹן fuera un adjetivo, la letra מ debería estar vocalizada con *tzeré* [הַשְׁמֹן] y tener el *méteg* debajo de ella. Sin embargo, el texto vocaliza la מ con *segol*, y el *méteg* está debajo de la letra ש, indicio de que הַשְׁמֹן es un sustantivo que significa “aceite”.

273. En el texto de la Torá, siempre que debe hacerse una pausa fuerte (fenómeno que suele ocurrir al final de un versículo, aunque a veces también a mitad de un versículo), se suele cambiar las vocales cortas por largas en las sílabas acentuadas. Por esta razón, en la palabra הַשְׁמֹן la ש se transforma en שֶׁ, puesto que se halla al final de un versículo y está acentuada. Las vocales largas son: *kamatz gadol* [ָ]; *tzeré* [ֿ]; *jirik gadol* [ֹ]; *jolam* [ֻ o ו]; *shuruk* [וּ]. Las vocales cortas son: *pataj* [ַ]; *segol* [ֶ]; *jirik katán* [ִ]; *kubutz* [ִ]; y *kamatz katán* [ֶ], pronunciado “o”. También hay cuatro semivocales, cuyo sonido es muy breve: *jataf pataj* [ְ]; *jataf segol* [ֶ]; *jataf kamatz* [ֹ] y finalmente, *shevá na* [ְ]. La llamada *shevá naj* [también denotada como ְ] no tiene sonido propio.

⁹ Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él.

¹⁰ Moshé oyó que el pueblo lloraba según sus familias, cada hombre a la

ט וּבְרִדַּת הַטֹּל עַל-הַמַּחֲנֶה
לִילָה יָרַד הַמָּן עָלָיו:
וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה אֶת-הָעָם
בָּכָה לְמִשְׁפְּחֹתָיו אִישׁ

ONKELÓS

ט וּכְד נַחַת טֹלָא עַל מִשְׁרִיתָא לִילָיָא נַחַת מִנָּא עֲלוּהִי: וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה יָת עַמָּא בָּכוּ לְזַרְעֵיהֶון גְּבַר

RASHÍ

לִישׁ, שָׁמֶן, דְּבִשׁ. כַּעֲסָה הַנְלוּשָׁה בְּשָׁמֶן וְקִטּוּפָה בְּדִבֶּשׁ. וְתַרְגּוּם שֶׁל אֲוִנְקֵלוֹס דְּמִתְרַגֵּם דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא, נוֹטָה לְפִתְרוֹנוֹ שֶׁל דּוֹנָשׁ, שְׁהַעֲסָה הַנְלוּשָׁה בְּשָׁמֶן לַחֲלוּחִית

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

palabras לִישׁ, “masa”, שָׁמֶן, “aceite”, דְּבִשׁ, “miel”, queriendo decir que el maná era como harina amasada con aceite y salpicada con miel.²⁷⁴ Y la traducción del Targum de Onkelós, quien traduce esta frase por דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא, como el sabor de harina con aceite, se inclina más hacia la explicación de Donash ben Labrat, ya que en la harina amasada con aceite hay humedad del aceite.²⁷⁵

10. בָּכָה לְמִשְׁפְּחֹתָיו / LLORABA SEGÚN SUS FAMILIAS. Quiere decir que muchas familias se reunían juntas para llorar, a fin de difundir sus quejas en público.²⁷⁶ Y nuestros Maestros dijeron que la palabra לְמִשְׁפְּחֹתָיו significa que lloraban por el asunto de “las familias”,²⁷⁷ es decir, por las relaciones incestuosas que se les habían prohibido.^{278, 279}

274. Sifri 89.

275. Rashí enfatiza que la traducción del Targum no se inclina hacia la explicación que hace de la palabra לִישׁ un acrónimo de לִישׁ, “masa”, שָׁמֶן, “aceite”, דְּבִשׁ, “miel”, ya que el Targum no mencionó en absoluto a la miel (*Gur Aryé*).

276. Sifri 90. Según esta explicación, hay que entender el prefijo לְ como preposición que indica distribución u orden (“según” o “conforme a familias”).

277. Según esta explicación, hay que entender el prefijo לְ como preposición que indica causa o motivo (“por las familias”).

278. Sifri 90; Yomá 75a. Rashí cita aquí la opinión de Rabí Nehorai, quien afirmó que cuando Moshé les dijo que debían dejar de tener relaciones incestuosas [*arayot*] entre ellos, el pueblo se entristeció y lloró. El midrash agrega que antes de que la Torá lo prohibiera, los hombres solían casarse

con sus hermanas y sus tías.

279. Parece no haber relación alguna entre los eventos narrados en esta sección y el hecho de que los israelitas de aquella época hubieran llorado por las relaciones incestuosas que se les habían prohibido. También parece poco probable que hubieran llorado por algo que ya se les había prohibido tiempo antes [las relaciones prohibidas son descritas en *Vayikrá*, cap. 18; las penas que conllevan son enunciadas en el cap. 20]. Pero eso es sólo en apariencia. En realidad, como lo que aquí estaba en juego era el conflicto entre los deseos materiales de la gente y la visión espiritual de la realidad, era perfectamente lógico que además de llorar por los alimentos que solían comer en Mitzráim, cuyo disfrute lo obtenían sin necesidad de cumplir la voluntad divina, ello los condujera a llorar por cualquier otro placer material y carnal que Dios les hubiera prohibido, incluso el de las relaciones carnales con sus parientes (*Gur Aryé*).

puerta de su tienda, y la ira del Eterno se encendió mucho, y fue malo a los ojos de Moshé. ¹¹ Moshé dijo al Eterno: “¿Por qué has hecho mal a Tu siervo, y por qué no he hallado gracia en Tus ojos, para que impongas la carga de todo este pueblo sobre mí? ¹² ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo? ¿O acaso yo lo engendré, para que me digas: Cárgalo en tu seno, como el institutor carga al infante, sobre la tierra que juraste a sus ancestros? ¹³ ¿De dónde obtendré yo

לִפְתָּח אֶהְיוּ וַיַּחַר-אַף יְהוָה מְאֹד וּבְעֵינַי מְשֻׁה רָע: יֵא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-יְהוָה לָמָּה הִרְעֵתָ לְעַבְדְּךָ וּלְמַה לֹא-מִצַּתִּי חֵן בְּעֵינֶיךָ לָשׂוּם אֶת-מִשְׁאֵל כָּל-הָעָם הַזֶּה עָלַי: יֵב הֲאֵנֹכִי הִרְיֵתִי אֶת כָּל-הָעָם הַזֶּה אִם-אֵנֹכִי יִלְדֵתִיהוּ כִּי-תֹאמַר אֵלַי שְׂאֵהוּ בְּחִיקוֹךָ כְּאִשֶּׁר יֵשֵׂא הָאִמָּן אֶת-הַיֶּלֶךְ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאֲבוֹתָיו: יֵג מֵאֵין לִי

ONKELÓS

בְּתֵרַע מִשְׁכְּנָה וַתִּקּוֹף רִגְזָא דִּי לְתֵדָא וּבְעֵינַי מְשֻׁה בִּישׁ: יֵא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה קְדָם יְיָ לָמָּה אֲבִיאָשְׁתָּא לְעַבְדְּךָ וּלָמָּה לֹא אֲשַׁפְּחִית רַחֲמִין קְדָמְךָ לְשׂוּאָה יְת מְטוּל כָּל עַמָּא הָדִין עָלַי: יֵב הָאֵב אֵנָּה לְכָל עַמָּא הָדִין אִם בְּנֵי אָנוּ אֲרִי תִימַר לִי סוּבְרָהִי בְּתִקְפֶּךָ כְּמָא דְּמִסוּבְרָא תְּרַבְּנָא יְת יִנְקָא עַל אֲרַעָא דִּי קִימְתָּא לְאַבְהֶתוּחִי: יֵג מִנֵּן לִי

RASHÍ

(יג) כִּי תֹאמַר אֵלַי. שְׂאֵתָה אוֹמֵר אֵלַי: שְׂאֵהוּ (שמות יג), עַל מִנֵּת שִׁיְהִי סוּקְלִין אֶתְכֶם בְּחִיקוֹךָ. וְהִכֵּן אָמַר לוֹ כִּי לֹךְ נִחַה אֶת הָעָם וּמִחֲרָפִין אֶתְכֶם: עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ (שמות לב לד). וַאֲמַר: וַיֵּצֵא אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאֲבוֹתָיו. אֶתָּה אוֹמֵר לִי לְשִׂאתָם בְּחִיקִי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. **יֵא / PARA QUE ME DIGAS.** Esto significa “que me digas: ²⁸⁰ Cárgalo en tu seno”. ¿Y dónde fue que Dios le dijo esto? Se lo implicó al decirle: “Y ahora vé y conduce al pueblo.” ²⁸¹ Y, también en la frase: “...y les encomendó acerca de los Hijos de Israel”, ²⁸² lo cual implica que debían asumir su tarea incluso si los israelitas los apedrean o los insultan. ²⁸³

יֵג / SOBRE LA TIERRA QUE JURASTE A SUS ANCESTROS. Tú, Dios, me dices que yo los cargue en mi seno. ²⁸⁴

280. Aunque el verbo תֹּאמַר gramaticalmente está en futuro, implica una acción presente continua, por lo que la frase significa “me digas”, en vez de “me dirás”.

281. *Shemot* 32:34.

282. *Shemot* 6:13. En ese versículo se enuncia la misión de Moshé y de Aharón hacia el pueblo de Israel. El versículo completo dice: “Y el Eterno habló a Moshé y a Aharón, y les encomendó acerca de los Hijos de Israel y acerca del Faraón, rey de Mitzráim, para sacar a los Hijos de Israel de la tierra de Mitzráim.”

283. *Sifri* 91. O sea, incluso asumiendo el riesgo de que el pueblo de Israel los atacara.

284. En hebreo, la sintaxis de la frase וַיֵּשֵׂא הָאִמָּן אֶת הַיֶּלֶךְ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאֲבוֹתָיו se presta a confusión. Parece decir que “el institutor carga al infante sobre la tierra que juraste a sus ancestros”, como si la tarea de un institutor fuera justamente cargarlo sobre esa tierra. Por ello, Rashí separa la frase en dos cláusulas indepedientes, y conecta la cláusula “como el institutor carga al infante” con la frase anterior, “cárgalo en tu seno”, separándola de la cláusula “sobre la tierra que juraste a sus ancestros” (*Mitzrají*). Por razones estilísticas, en la traducción al español hemos decidido encerrar la cláusula “como el institutor carga al infante” dentro de comas, de este modo también separándola de la cláusula que le sigue.

carne para dar a todo este pueblo, el cual llora a mí, diciendo: Danos carne, para que comamos? ¹⁴ Yo solo no puedo cargar a todo este pueblo, pues es más pesado que yo. ¹⁵ Y si de este modo Tú me haces, te ruego que me des muerte, si es que he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea mi mal.”

בָּשָׂר לָתֵת לְכָל-הָעָם הַזֶּה כִּי-
יָבֹאוּ עָלַי לֵאמֹר תִּנְהַלְנוּ בָּשָׂר
וְנֹאכְלָהּ: יִי-לֹא-אוֹכֵל אֲנִכִּי לְבָדִי
לִשְׂאֵת אֶת-כָּל-הָעָם הַזֶּה כִּי כָבֵד
מִמֶּנִּי: טו וְאִם-כֵּכָה | אֶת-עֲשֵׂה לִי
הֲרַגְנִי נָא הָרֹג אִם-מַצְאֵתִי חֵן
בְּעֵינֶיךָ וְאֶל-אַרְצָה בְּרַעֲתִי: פ

ONKELÓS

בְּסָרָא לְמִיתָא לְכָל עָמָא הָדִין אָרִי בָּבֹו עָלֵי לְמִיכָר הַב לָנָא בְּסָרָא וְנִיכֹול: יד לִית
אַנָּה יָכִיל בְּלַחֲדֵי לְסוּבְרָא יֵת כָּל עָמָא הָדִין אָרִי יָקִיר מִנִּי: טו וְאִם כְּדִין
אֶת עֶבֶד לִי קִטְלָנִי כְּעוּ מִקְטוּל אִם אֲשַׁכַּחֲתִי רַחֲמִין קְדָמָךְ וְלֹא אֲחִזִּי בְּבִישָׁתִי:

RASHÍ

(טו) וְאִם כֵּכָה אֶת עֲשֵׂה לִי. תִּשָּׁשׁ כַּחוּ שֶׁל מֹשֶׁה לְפָנָיו: אִם כֵּן, הֲרַגְנִי תַחֲלָה: וְאֶל אַרְצָה
כְּנָקְבָה בְּשִׁתְּרָאָהּ הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא הַפּוֹרְעָנוּת בְּרַעֲתִי. בְּרַעֲתָם הָיָה לוֹ לְכַתּוּב, אֲלֵא שְׂכָנָה
שְׁהוּא עֲתִיד לְהִבְיֵא עֲלֵיהֶם עַל זֹאת. אֲמָר הַפְּתוּב. וְזֶה אֶחָד מִתְּקוּנֵי סוּפְרִים בַּתּוֹרָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. וְאִם כֵּכָה אֶת עֲשֵׂה לִי / Y SI DE ESTE MODO TÚ²⁸⁵ ME HACES. Las fuerzas de Moshé decayeron como las de una mujer²⁸⁶ cuando el Santo –bendito es– le mostró el castigo que habría de traer sobre ellos a causa de esto.²⁸⁷ Moshé dijo delante de Dios: “Si es así, entonces mátame primero.”²⁸⁸

יָרוּעַ / PARA QUE YO NO VEA MI MAL. De hecho, la Torá debió haber escrito “para que yo no vea el mal de ellos”, sólo que no lo hizo así porque la Escritura utilizó una expresión eufemística.²⁸⁹ Y éste es un ejemplo de las correcciones estilísticas en la Torá semejantes a las de

285. El pronombre אַתָּה, “tú”, está aquí en femenino, en vez del masculino אַתָּה. Rashí explicará esta anomalía.

286. Aunque en el hebreo bíblico sí es posible utilizar el pronombre אַתָּה en femenino para dirigirse tanto a hombres como mujeres, el pronombre masculino אַתָּה sólo puede ser utilizado exclusivamente para dirigirse a un ser masculino. En este caso, Moshé hablaba a Dios, y como la Torá siempre utiliza un lenguaje masculino para aludir a Él, lo correcto gramaticalmente hubiera sido que utilizara el pronombre masculino (Séfer haZikaron). Esta interpretación midráshica puede ser explicada si separamos la frase לִי עֲשֵׂה לִי en dos partes: primero, וְאִם כֵּכָה, “y si es de este modo”; segundo, אֶת עֲשֵׂה לִי, “me haces”, es decir, me haces como una mujer, carente de fuerza.

287. A primera vista, Moshé parece querer decir

que Dios debía matarlo simplemente porque la carga del pueblo era demasiado grande para él. Pero eso es absurdo; ello no constituía motivo suficiente para preferir morir. Por ello, Rashí explica que la única razón plausible por la que Moshé podría pedir su muerte sería a causa del castigo que Dios en el futuro traería sobre Israel por su mal comportamiento (Mizraji).

288. Sifri 91.

289. Tanjumá, Beshalaj 16. En este momento, Moshé estaba dedicado en cuerpo y alma a tratar de aplacar la ira divina contra Israel. Por consiguiente, sería incongruente que hablara de un posible mal contra él mismo. Necesariamente, pues, lo que quería decir es que no deseaba ver el mal que Dios planeaba traer sobre Israel. Pero aun así no deseó hablar de esa calamidad explícitamente (Najalat Yaacob).

טז וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אֲסַפֶּה־לִּי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי

¹⁶ *El Eterno dijo a Moshé: “Reúne para Mí setenta varones de los ancianos*

ONKELÓS

טז וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה כְּנֹשׁ קִדְמִי שִׁבְעִין גְּבָרָא מִסְבִּי

RASHÍ

לְכַנּוּי וּלְתַקּוּן לְשׁוֹן: (טז) אֲסַפֶּה לִּי הָרִי תְּשׁוּבָה וְהִלָּא אִף בְּמִצְרַיִם יָשְׁבוּ עִמָּהֶם, שְׁנֵאמַר: לְתַלּוּנְתָּךְ, שְׁאֵמַרְתָּ: לֹא אוֹכַל אֲנִכִּי לִבְדִּי לֶךְ וְאֲסַפְתָּ אֶת זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל (שְׁמוֹת ג:טז) וְלַעִיל יֵאֵיִד, וְהַזִּקְנִים הָרַאשׁוֹנִים הֵיכָן הָיוּ? אֲלֹא בְּאֵשׁ תִּבְעָרָה מֵתָה, וְרַאשֵׁי הָיוּ מִסְבִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

los escribas, hechas con el propósito de mejorar el lenguaje bíblico.^{290, 291}

16. וַיֹּאמֶר יְיָ / REÚNE PARA MÍ. He aquí la respuesta a tu queja,²⁹² cuando dijiste: “No podré yo solo cargar con todo este pueblo.”²⁹³ Pero, ¿dónde estaban los primeros setenta ancianos?²⁹⁴ ¿Acaso ellos no se sentaron en asamblea junto con Moshé y Aharón incluso en Mitzráim, como se declara: “Vé y reúne a los ancianos de Israel”?²⁹⁵ En realidad, la respuesta es que los primeros ancianos perecieron en el fuego enviado por Dios en Taberá.²⁹⁶ Y desde su proceder en el Sinai

290. En términos generales, una “corrección estilística” [*tikún sofrim*] en el texto de la Torá se refiere a cuando la Torá misma utiliza una expresión que modifica el sentido literal según el contexto con el propósito de evitar una expresión que, aunque exacta, sería irreverente hacia Dios (*Rashbá*; *Mizraji*). Por ningún motivo quiere decir que los escribas modificaron el lenguaje de la Torá por iniciativa propia. En *Zejaríá* 3:12, el comentario *Minjat Shai* ofrece una larga y detallada explicación de todos los lugares en la Escritura en que aparece una “corrección estilística”, y explica el concepto general, así como la razón de cada una. En *Bereshit* 18:22, s.v. ה' לִפְנֵי עֹדֵנִי וְאַבְרָהָם עֹדֵנִי עֹדֵנִי לִפְנֵי ה', Rashí señala otro caso en el que la Torá también modificó el lenguaje para evitar una alusión a Dios que podría interpretarse erróneamente.

291. En este caso, Rashí quiere señalar que Dios mandó escribir a Moshé la frase “para que yo no vea mi mal” en vez de decirle que escribiera lo que seguramente dijo, “para que yo no vea el mal de ellos”. Cabe señalar, sin embargo, que en su comentario a *Iyob* 32:3, Rashí explícitamente dice que aquí debería decir “para que yo no vea Tu mal”, implicando así que el mal estaba, por decirlo así, en Dios. Según esa versión textual, lo que aquí Rashí quiere decir es que Moshé pidió a Dios que lo matara porque no deseaba ver el mal que “estaba en Dios” hacer contra Israel (*Dibré David*). Esta

explicación es muy plausible, porque las “correcciones estilísticas” generalmente se hacen para evitar una expresión que alude a Dios, la cual podría ser malinterpretada. Pero si la versión correcta del comentario de Rashí es “para que yo no vea el mal de ellos”, no se explica por qué la Torá juzgó necesario modificar la frase.

292. Si Dios meramente quería decir a Moshé que reuniera a setenta sabios, era innecesario que dijera reunir a esos sabios justamente para quitarse de encima la queja de Moshé (*Gur Aryé*).

293. *Supra*, v. 11:14.

294. Si Dios aquí le pide que reúna a setenta ancianos, ello implica que no había. Sin embargo, como Rashí demostrará, la Torá ya habló de setenta ancianos anteriormente. Rashí se pregunta qué había pasado con ellos.

295. *Shemot* 3:16.

296. Ver *supra*, v. 11:1. Ahí mismo, s.v. בָּקָעָה הַמִּטָּה, Rashí había citado la opinión de Rabi Shimón ben Menasiá en el sentido de que Dios consumió con fuego a los miembros más importantes de Israel. Rashí sigue aquí su opinión: los setenta ancianos que formaban el consejo

de Israel que tú hayas conocido que ellos son los ancianos del pueblo y sus oficiales; tómalos a la Tienda de la Cita,

יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי־הֵם זִקְנֵי הָעָם
וּשְׁטָרְיוֹ וּלְקַחְתָּ אֹתָם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל דִּי יָדַעְתָּ אַרְי אֲנִיו סְבִי עֲמָא וְסִרְכּוּחִי וַיִּתְּדִבֵּר יְתֵהוּן לְמַשְׁכֵּן זִמְנָא

RASHÍ

לְבָד, דְּפָתִיב: וַיַּחֲזוּ אֶת הָאֱלֹהִים וּשְׁמֹת כְּדִיָּא, שְׁנִהְגוּ קְלוּת רֹאשׁ כְּנוֹשֵׁף פֶּתוֹ וּמִדְּבַר בְּפָנֵי הַמֶּלֶךְ. וְזֹהוּ: וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ (וּשְׁמֹת כְּדִיָּא), וְלֹא רָצָה הַקֹּדֶשׁ בְּרֹדָה לָתֵן אֲבָלוֹת בְּמֵתוֹ תוֹרָה וּפָרַע לָהֶם כָּאוֹ: אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם וְגו'. אוֹתוֹן שָׁאַתָּה מִכִּיר שְׁנִתְּמַנְנוּ עֲלֵיהֶם

וּשְׁטָרִים בְּמִצְרַיִם בְּעִבּוֹדֹת פָּרָד, וְהָיוּ מִרְחָמִים עֲלֵיהֶם וּמִכִּים עַל יָדָם, שְׁנִיאָמַר: וַיִּכּוּ שְׁטָרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל (וּשְׁמֹת הִיד). עֲתָה יִתְּמֵנוּ בְּגִדּוּלָתָן כְּדָרָד שְׁנִנְצָטְעָרוּ בְּצָרָתָן: וּלְקַחְתָּ אֹתָם. קָחַם בְּדָבָרִים: אֲשֶׁרִיכָם שְׁנִתְּמַנְיָתָם. פִּרְנָסִים עַל בְּנָיו שֶׁל מָקוֹם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

se habían merecido la muerte, como está escrito: “Ellos contemplaron a Dios, y comieron y bebieron”,²⁹⁷ lo que significa que se comportaron con irreverencia hacia Dios, como un plebeyo que muerde su pan mientras está hablando con el rey. Y a esto se refiere lo que se declara de ellos: “...pero comieron y bebieron.”²⁹⁸ Pero el Santo —bendito es— no les dio muerte en ese momento porque no quiso causar luto en el supremo acontecimiento de la entrega de la Torá, por lo que les retribuyó en esta circunstancia.²⁹⁹

‘אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם וְגו’ / QUE TÚ HAYAS CONOCIDO QUE ELLOS SON, ETC. Es decir, escoge a aquellos que tú ya conoces, los mismos que fueron nombrados oficiales sobre el pueblo de Israel en Mitzráim en lo concerniente al trabajo quebrantador que los mitzrim les impusieron, y ellos se apiadaron de los israelitas, lo que provocó que ellos fueran golpeados a causa de los israelitas, como se declara: “Y los oficiales de los Hijos de Israel... fueron golpeados.”³⁰⁰ Que ahora, en recompensa a su rectitud, sean nombrados para una posición prominente cuando los israelitas ocupan una posición de grandeza, así como habían sufrido cuando los israelitas experimentaban tribulaciones.³⁰¹

וּלְקַחְתָּ אֹתָם / TÓMALOS. Es decir, “tómalos” con las palabras:³⁰² “Afortunados son por haber sido nombrados dirigentes de los hijos del Omnipresente.”³⁰³

supremo en Mitzráim formaban parte de aquellos que murieron en ese castigo. Ahora bien, según la opinión del otro sabio también citado por Rashí, que afirma que los que murieron en ese castigo no fueron los miembros más destacados de Israel, sino al revés, los relegados, no se explica entonces qué pasó con los setenta sabios originales. Es posible que, como señala el midrash *Tanjumá*, hayan muerto en el castigo que Dios trajo como consecuencia del Becerro de Oro (*Beer baSadé*). Ver también las notas 237-240 de esta parashá.

297. *Shemot* 24:11. El versículo completo dice: “Y contra los nobles de los Hijos de Israel [Dios] no

envió Su mano; ellos contemplaron a Dios, pero [aun así] comieron y bebieron”.

298. *Shemot* 24:11.

299. *Tanjumá* 16.

300. *Shemot* 5:14.

301. *Sifri* 92.

302. O sea, persuádelos con palabras convincentes de aceptar su nuevo cargo. Lo mismo comentó Rashí respecto a la iniciación de los levíim en su nuevo cargo, como se indica en el v. 8:6, s.v. קָח אֶת הַלְוִיִּם. Ver también la nota 25 de esta parashá.

303. *Sifri* 92.

וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ: י וְיִרְדְּתִי וְדִבַּרְתִּי
 y que se paren firmemente allí contigo. 17 Yo descenderé y hablaré contigo allí;
 incrementaré del espíritu que está עִמָּךְ שָׁם וְאֶצְלָתִי מִן־הָרוּחַ אֲשֶׁר

ONKELÓS

וְיִתְעַדְדוּ תַפְנוּ עִמָּךְ: י וְאֶתְגַּלִּי וְאֶמְלֵל עִמָּךְ תַפְנוּ וְאֶרְבִּי מִן רִיחָא דִי

RASHÍ

וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ. כְּדִי שֶׁיֵּרְאוּ יִשְׂרָאֵל וְיִנְהֲגוּ בָהֶם
 גְּדוּלָה וְכְבוֹד וְיֹאמְרוּ: תִּבְיָבִין אֵלֹהִי שֶׁנִּכְנָסוּ עִם
 בְּתוּרָה: וְדִבַּרְתִּי עִמָּךְ. וְלֹא עִמָּהֶם: וְאֶצְלָתִי. כְּתִנְגּוּמוֹ:
 וְאֶרְבִּי, כְּמוֹ: וְאֵל אֶצְלִי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (שְׁמוֹת כד:יא):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ / QUE SE PAREN FIRMEMENTE ALLÍ CONTIGO. Para que los israelitas los vean y se comporten hacia ellos con estima y respeto, y digan: “Sin duda son amados estos, que ingresaron junto con Moshé para escuchar la palabra divina de la boca del Santo –bendito es.”³⁰⁴

17. י וְיִרְדְּתִי / YO DESCENDERÉ. Este es uno de los diez casos en que está escrita en la Torá la expresión metafórica “descender” referida a Dios.³⁰⁵

י וְדִבַּרְתִּי עִמָּךְ / Y HABLARÉ CONTIGO. Pero no con ellos.³⁰⁶

וְאֶצְלָתִי / INCREMENTARÉ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: וְאֶרְבִּי, y Yo incrementaré. Es similar en significado a su homólogo en la frase: “Y contra los nobles [אֶצְלִי] de los Hijos de Israel...”³⁰⁷

304. *Sifri* 92. El versículo ya indicó dónde debían pararse. Por ello, el énfasis en que debían pararse “allí contigo” (es decir, junto con Moshé) implica que en cierto modo Dios los estaba poniendo en pie de igualdad con Moshé (*Najalat Yaacob*).

305. *Yalkut Shimoni*, Bereshit 27; *Sifri* 93. En diez casos la Torá habla de que Dios “bajó” al mundo. Aunque no en todos los casos utiliza la expresión “descender”, el midrash analiza cada uno de los versículos y concluye que todos ellos implican una especie de “descenso” divino. Todas esas expresiones remiten a una forma concreta en que Dios manifiesta su soberanía y unicidad en el mundo. Son los siguientes: 1) En el Jardín de Edén: “Oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba por el jardín” [*Bereshit* 3:8]. 2) En la Torre de Babel: “El Eterno descendió para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del Hombre” [*Bereshit* 11:5]. 3) En Sedom: “Descenderé ahora y veré; si como el clamor que ha llegado hasta Mí han hecho, [habrá] aniquilación” [*Bereshit* 18:21]. 4) A Yaacob: “Yo descenderé contigo a Mitzráim, y ciertamente Yo también te haré subir [de allí]” [*Bereshit* 46:4]. 5) A Moshé: “Descenderé para salvarlo [a Israel] de manos de los mitzrim” [*Shemot* 3:8]. 6) En el Sinai: “El Eterno descendió sobre la

montaña del Sinai, sobre la cima de la montaña” [*Shemot* 19:20]. 7) A Moshé, después del Becerro de Oro: “Y sucederá que cuando pase Mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que Yo haya pasado” [*Shemot* 33:22]. 8) En este versículo. 9) En la Tienda de la Cita: “El Eterno descendió en un pilar de nube y se mantuvo a la entrada de la Tienda” [*infra*, v. 12:5]. 10) En el futuro: “En ese día [final], Sus pies se pararán en el Monte de los Olivos” [*Zejará* 14:4].

306. *Sifri* 93. El propósito de que esos ancianos entrasen a la Tienda de la Cita no era para que Dios revelase algún mensaje, sino meramente para que el pueblo aprendiera a valorarlos y respetarlos, como Rashí afirmó en el v. 11:16, s.v. וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ.

307. *Shemot* 24:11. Rashí opina que אֶצְלִי literalmente significa “grandes” o “aquellos que se incrementan”, y es por eso que se utiliza este término para hablar de hombres nobles o grandes por su posición social. Sin embargo, en su comentario a *Bereshit* 27:36, s.v. אֶצְלָתָּה, Rashí dice que la raíz אצל significa “poner aparte”. Ahí mismo, afirma que el verbo וַיֵּאָצֵּל en el v. 11:25 significa “apartó”.

sobre ti y lo pondré sobre ellos, y ellos portarán junto contigo la carga del pueblo, para que tú no la portes solo.

¹⁸ Y al pueblo dirás: Prepárense para mañana y comerán carne, pues ustedes han llorado en los oídos del Eterno,

עליך ושמתי עליהם ונשא אתך
במשא העם ולא תשא אתה לבדך:
יח ואלה העם תאמר התקדשו למחר
ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה

ONKELÓS

עלך ואשוי עליהו ויסברו עמך במטול עמא ולא תסובר את בלחודך:
יח וילעמא תימר אודמנו למחר ותיכלו בסרא ארי בכיתו קדם יי

RASHÍ

וסרבים: ולא תשא אתה לבדך. הרי תשובה למה
שאמרת: לא אוכל אנכי לבדי ולעיל יא"ח:
(יח) התקדשו. הזמנו עצמכם לפורענות, וכן
הוא אומר: והקדשם ליום הרגה (ירמיה יב:ג):

ושמתי עליהם. למה משה דומה באותה שעה? לנר
שמונח על גבי מנורה והכל מדליקין הימנו ואין
אורו חסר כלום: ונשא אתך. התנה עמהם על
מנת שיקבלו עליהם טורח בני שהם טרחנים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y LO PONDRÉ SOBRE ELLOS. ¿A qué se parecía Moshé en aquel momento? A una sola candela colocada sobre un candelabro, de la cual todos encendían sus propias candelas, y cuya luz no disminuía en nada.³⁰⁸

Y ELLOS PORTARÁN JUNTO CONTIGO. Estipúlales que son nombrados líderes de Israel a condición de que acepten sobre sí mismos la carga de Mis hijos, quienes son gravosos y obstinados.³⁰⁹

PARA QUE TÚ NO LA PORTES SOLO. He aquí la respuesta a lo que dijiste: "No podré yo solo cargar con todo este pueblo."³¹⁰

PREPÁRENSE. Es decir, prepárense para el castigo que habrá de seguir.³¹¹ Y de igual modo la Escritura declara en el mismo sentido: "Prepárense [והקדשם] para el día de la matanza."³¹²

308. *Sifri* 93.

309. *Sifri* 93. La frase no dice simplemente "y ellos portarán la carga del pueblo", sino que la portarán "junto contigo", lo cual implica que debían portar la carga de igual modo que Moshé, es decir, bajo las mismas condiciones (*Najalat Yaacob*).

310. *Supra*, v. 11:14; *Sifri* 93. Dios ya había dicho a Moshé en este mismo versículo: "... y ellos portarán junto contigo" la carga del pueblo. Repetirlo aquí sería superfluo a menos que se interprete esta frase como una respuesta específica a la queja de Moshé enunciada en el v. 11:6 (*Gur Aryé*).

311. En términos generales, la raíz קדש etimológicamente significa separar un objeto o persona para un propósito específico. De ahí que,

por extensión, también signifique "santificar" en el sentido de consagrar un objeto o persona a una tarea especial. Por lo mismo, en ciertos contextos, las expresiones derivadas de קדש también podrían referirse a una "santidad" en el sentido de estado separado de lo normal y profano (generalmente —aunque no siempre— se aplica a personas o cosas separadas de las demás porque sus cualidades particulares son espiritualmente superiores a las de los demás). Ahora bien, según el contexto, ese acto de separar algo para destinarlo a una tarea especial podría implicar que debía prepararse o alistarse para un evento especial, como en este versículo el verbo התקדשו. En *Shemot* 19:10, Rashí también explicó el verbo וקדשם en el sentido de "haz que se preparen".

312. *Yirmeyahu* 12:3; *Sifri* 94.

diciendo: '¡Quién nos diera a comer carne! Pues bueno era para nosotros en Mitzráim'. Por eso, el Eterno les dará carne y comerán. ¹⁹No un día comerán, ni dos días, ni cinco días, ni diez días ni veinte días; ²⁰[sino] hasta un mes completo, hasta que les salga por sus narices y se vuelva repulsivo para

לֵאמֹר מִי יֵאָכְלֵנוּ בֶּשֶׂר בְּיָטוֹב
לָנוּ בְּמִצְרַיִם וְנָתַן יְהוָה לָבָם בֶּשֶׂר
וְאָכְלֵתֶם: יֵשׁ לֹא יוֹם אֶחָד תֵּאָכְלוּ
וְלֹא יוֹמִים וְלֹא חֲמִשָּׁה יָמִים
וְלֹא עֶשְׂרֵה יָמִים וְלֹא עֶשְׂרִים יוֹם:
כַּעַד חֹדֶשׁ יָמִים עַד אֲשֶׁר־יֵצֵא
מֵאַפְכֶם וְהָיָה לָבָם לְזָרָא

ONKELÓS

למימר מן יוכללנא בסרא ארי טב לנא במצרים ויתן יי לכוו בסרא
ותיכללו: יט לא יומא חד תיכללו ולא תרין יומין ולא חמשה יומין ולא עשרה
יומין ולא עשרין יומין: כ עד ירח יומין עד די תקוצון ביה ויהי לכוו לתקלא

RASHÍ

(ט) עד חדש ימים. זו בפשרים שמתמצין והפשרים הפשר עודנו בין שניהם: עד
על מטותיהן ואחר כך נשמתן יוצאה. אשר יצא מאפכם. כתרגומו: די תקוצון בה.
וברשעים הוא אומר: הפשר עודנו בין יהא דומה לכם כאלו אכלתם מפנו
שניהם (לקמן יא:ג). כך הוא שנויה יותר מדאי עד שיוצא ונגעל לחוץ דרך
בספרי. אבל במכילתא שנויה חלופי, האף: והיה לכם לזרא. שתהיו מרחקין אותו
הרשעים אוכלין ומצטערין שלשים יום יותר ממה שקרבתם. ובדברי רבי משה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. **עד חדש ימים / HASTA UN MES COMPLETO.**³¹³ Esto fue enunciado sobre los individuos relativamente decentes, quienes como resultado de comer la carne languidecían en sus camas y sólo después sus almas salían; pero en referencia a los malvados, la Torá declara que murieron cuando “todavía estaba la carne entre sus dientes”.³¹⁴ Así se enseña en el midrash *Sifri*.³¹⁵ Pero en el midrash *Mejiltá*³¹⁶ se enseña lo opuesto: los malvados comían y sufrían por efecto de la carne durante treinta días, mientras que los relativamente decentes murieron mientras “todavía estaba la carne entre sus dientes”.³¹⁷

עד אשר יצא מאפכם / HASTA QUE LES SALGA POR SUS NARICES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: *די תקוצון ביה*, hasta que se asqueen de ella. Quería decir: Les parecerá como si hubieran comido de la carne más de lo debido, hasta el punto tal que brote y sea expulsada afuera a través de la nariz.

וְהָיָה לָבָם לְזָרָא / Y SE VUELVA REPULSIVO PARA USTEDES. Esta frase significa que la alejarán de ustedes más de lo que la habían acercado al principio.³¹⁸ Pero en la obra de Rabí Moshé

313. Literalmente, “hasta un mes de días”.

314. *Infra*, v. 11:33.

315. *Sifri* 94.

316. *Mejiltá* es un comentario específico al libro de *Shemot*, de igual modo que *Sifri* es el comentario a *Bemidbar*.

317. *Mejiltá*, Beshalaj 4:3.

318. *Sifri* 94. Según esta explicación, la palabra זָרָא significa algo tan extraño y repugnante que uno lo aleja de sí. La palabra זָרָא está relacionada con זָר, que significa “extraño”. Ver, por ejemplo, *Vayikrá* 22:12-13 y *supra*, v. 1:51. Lo más probable es que su raíz sea זָרָה, sólo que cambió la letra final ה por la ז, un fenómeno bastante frecuente en hebreo (*Mizraji*).

ustedes, como consecuencia de que ustedes han despreciado al Eterno que está en el interior de ustedes y han llorado delante de Él, diciendo: ¿Para qué hemos salido de Mitzráim?”

²¹ Moshé dijo: “De seiscientos mil a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, ¿y Tú me dices: Yo les daré carne, y comerán treinta días? ²² ¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado para ellos

יֵעַן כִּי־מֵאַסְתֶּם אֶת־יְהוָה אֲשֶׁר
בְּקֶרְבְּכֶם וַתִּבְּפוּ לִפְנֵי לַאֲמֹר לָמָּה
זֶה יֵצְאוּ מִמִּצְרַיִם: כֹּא וַיֹּאמֶר
מֹשֶׁה שְׁש־מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלֵי הָעָם
אֲשֶׁר אֲנִי בְּקֶרְבּוֹ וְאַתָּה אָמַרְתָּ
בְּשֵׁר אֲתֵן לָהֶם וַאֲכָלוּ חֹדֶשׁ
יָמִים: כֹּכ הֵצֵאן וּבִקֵּר יִשְׁחַט לָהֶם

ONKELÓS

חֲלָף דִּקְצֵתוֹן יְת מִימְרָא (ו"א בְּמִימְרָא) דִּי דִּשְׁכִּנְתָּה שְׂרִית בִּינִיכוֹן וּבְכִיתוֹן קְדָמוּהִי לְמִימֵר
לְמָא דְּנָו נִפְקָנָא מִמִּצְרַיִם: כֹּא וַאֲמֹר מֹשֶׁה שִׁית מָאָה אֲלֵפִין גְּבָרָא רַגְלָאָה עִמָּא דִּי אֲנִי
בִּינִיחוֹן וְאַתָּה אָמַרְתָּ בְּסָרָא אֲתוֹ לָחוּ וַיִּכְלוּ יָרַח יוֹמִי: כֹּכ הָעוֹ וְתוֹרִיו יִתְנַסּוּ לָחוּ

RASHÍ

הַדְרָשׁוֹן, רָאִיתִי שֵׁשׁ לָשׁוֹן שְׁקוֹרִיו לַחֲרֵב זָרָא: אֵת
ה' אֲשֶׁר בְּקֶרְבְּכֶם. אִם לֹא שְׁנִטְעִיתִי שְׁכִינְתִּי בִּינִיכֶם
לֹא גָבַה לְבַבְכֶם לְכַנֵּס לְכָל הַדְּבָרִים הַלְלוּ:
(כא) שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלֵי. לֹא חָשׁ לְמִנּוֹת אֵת הַפֶּרֶט
שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים הֵיטְרִים. וְרַבִּי מֹשֶׁה הַדְרָשׁוֹן פֶּרֶשׁ
שֶׁלֹּא בָּכוּ אֶלָּא אוֹתוֹן שֵׁינְצָאוּ מִמִּצְרַיִם:
(כב) הֵצֵאן וּבִקֵּר יִשְׁחַט. זֶה אֶחָד מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים
שֶׁהִיָּה רַבִּי עֲקִיבָא דּוֹרֵשׁ, וְאִין רַבִּי שְׁמַעוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Hadarshán³¹⁹ vi que existe una lengua en el mundo en donde se llama זָרָא a una espada.³²⁰

ה' אֲשֶׁר בְּקֶרְבְּכֶם / AL ETERNO QUE ESTÁ EN EL INTERIOR DE USTEDES. Es decir, si no fuera porque Yo implanté Mi Presencia Divina entre ustedes, su corazón no se hubiera ensoberbecido tanto como para adentrarse en todas estas cosas.³²¹

21. שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלֵי / DE SEISCIENTOS MIL A PIE. Al decir esto, Moshé no se cuidó en ser preciso y mencionar a los tres mil hombres restantes.³²² Y Rabí Moshé Hadarshán explicó que sólo lloraron los mismos que salieron de Mitzráim.³²³

22. הֵצֵאן וּבִקֵּר יִשְׁחַט / ¿ACASO GANADO OVINO Y BOVINO SERÁ DEGOLLADO? Este es uno de los cuatro pasajes de la Torá que Rabí Akibá interpretaba de cierto modo y que Rabí Shimón no

319. Rabí Moshé Hadarshán ["el Expositor"] fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XI, e.c., cuyas interpretaciones Rashí cita con relativa frecuencia.

320. Según esto, la frase significaría que la carne les saldría por la nariz a causa de que sería tan dañina para ellos como una espada.

321. *Sifri* 94. La frase "al Eterno que está en medio de ustedes" no es meramente una queja porque los israelitas habían rechazado a Dios. Al contrario, Rashí la entiende precisamente como la razón por la que ellos adoptaron esta actitud de rechazo. De otro modo, si Dios no hubiera estado tan presente entre

ellos, no lo hubieran rechazado de este modo (*Mizrafi*).

322. En el v. 1:46, la Torá dice que los israelitas varones adultos eran "seiscientos tres mil quinientos cincuenta".

323. Cuyo número era seiscientos mil [ver *Shemot* 12:37]. Según Rabí Moshé Hadarshán, es por esta razón que Moshé sólo los mencionó a ellos, ya que sólo ellos sentían nostalgia por lo que habían comido en Mitzráim y, por consiguiente, sólo ellos pudieron haber dicho que "recordaban el pescado que comieron en Mitzráim, etc." (*Mizrafi*).

RASHÍ

המורידים ולקמו כי? אלא לפי שלא אמר ברבים חסד לו הכתוב ולא נפרע ממנו, וזו של מריבה היתה בגלוי, לפיכך לא חסד לו הכתוב. רבי שמעון אומר: חס ושלום! לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך. מי שכתוב בו:

דורש כמותו. רבי עקיבא אומר: שש מאות אלה רגלי. ואתה אמרת בשר אתו להם ואכלו חדש ימים? הצאן ובקר וגו'. הכל כמשמעו, מי יספיק להם, כענין שנאמר: ומצא כדי גאלתו (ויקרא כה:כו). ואיזו קשה, זו או: שמעו נא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

interpretaba como él. Rabí Akibá decía que los versículos que dicen: “Seiscientos mil a pie... y Tú [Dios] dices: Yo les daré carne, y comerán durante un mes completo. ¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado para ellos y se hallará para ellos...” deben ser interpretados en su totalidad según implican las palabras.³²⁴ Y la frase וּמִצָּא לָהֶם debe ser entendida en el sentido de: ¿acaso les será suficiente para un mes completo? Esta frase tiene el mismo sentido que su homóloga en el versículo que dice: “...y posee lo suficiente [וּמִצָּא] para su rescate.”³²⁵ Ahora bien, ¿qué error de Moshé fue peor?³²⁶ ¿Este o cuando dijo: “¡Escuchen ahora, rebeldes!”³²⁷ Esto que Moshé dijo fue peor, sólo que como no lo había dicho en público la Escritura le evitó publicitar el error y no le castigó por ello,³²⁸ mientras que el caso de las aguas de Meribá tuvo lugar en público, y por esta razón la Escritura no se lo evitó.³²⁹ Por su parte, Rabí Shimón decía: ¡Dios nos guarde! A ese justo no se le pudo haber ocurrido semejante idea. El hombre de quien está escrito que Dios

324. Rabí Akibá no quiere decir que Moshé dudaba de la *capacidad* de Dios para proveer carne para todo Israel. Suponer eso sería absurdo; Moshé había comprobado sobradamente la capacidad de Dios para hacer milagros. Según Rabí Akibá, Moshé pensaba que, como los milagros tienen como propósito aumentar la percepción de lo divino en el mundo, Dios no haría ningún milagro por ellos, ya que su demanda de carne había surgido por medio del pecado de rebelarse contra Dios. Moshé pensaba que Dios no haría milagros por un ser humano que peca, ya que ello contradiría el propósito mismo de los milagros. Sin embargo, su error fue no tomar en cuenta que Dios podría hacer milagros incluso por individuos que pecan, si juzga que con ello Su honra sería exaltada en el mundo de algún modo inescrutable para el ser humano (*Gur Aryé*).

325. *Vayikrá* 25:26. El versículo completo dice: “Y si un hombre no tiene redentor, pero sus medios alcanzan y posee lo suficiente para su rescate.” En ese versículo, la Torá utiliza la expresión וּמִצָּא, que literalmente significa “y halla”, para implicar que algo está disponible. De igual modo aquí, Rashí dice que la frase וּמִצָּא לָהֶם no significa que literalmente “se hallará” en el sentido de encontrar algo perdido, sino en el sentido de poder disponer de algo.

326. Rashí entiende estas palabras de Moshé como un error de su parte, porque implicaban que cuestionaba lo que Dios había dicho en el sentido de que daría carne a todo el pueblo. La prueba de que cometió un error es que en el versículo siguiente Dios le recrimina sus palabras.

327. *Infra*, v. 20:10. En ese versículo, Moshé espetó al pueblo en el incidente de las aguas de Meribá, recriminándoles por su rebelión. Su enojo lo llevó a equivocarse y a golpear la roca respecto a la cual Dios simplemente le había dicho que le hablara.

328. Es decir, no escribió explícitamente que Moshé había cometido un error ni que había sido castigado por ello. Sin embargo, en el incidente de las aguas de Meribá, Dios dijo a Aharón y a Moshé: “Porque ustedes no creyeron en Mí a fin de santificarme a la vista de los Hijos de Israel, por eso ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que Yo les he entregado” (*infra*, v. 20:12).

329. Rashí añade esta comparación entre los dos errores de Moshé para explicar por qué, según Rabí Akibá, la Torá no dice explícitamente que Moshé fue castigado, si según él Moshé sí cometió un error al decir: “¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado, etc.”?

y se hallará para ellos? Si todo el pescado del mar es recogido para ellos, ¿se hallará para ellos?”³³⁰ Entonces el Eterno dijo a Moshé: “¿Acaso es corta la mano del Eterno? Ahora verás

וּמִצָּא לָהֶם אִם אֶת-כָּל-דִּגְי הַיָּם
יֵאָסֵף לָהֶם וּמִצָּא לָהֶם: פ
כַּג וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה הִיד
יְהוָה תִּקְצֹר עֲתָה תִרְאֶה

ONKELÓS

הַיָּם פִּקְקוֹן לַהוֹן אִם יֵת כָּל נוּגֵי יָמָא יִתְכַנְשׁוּן לַהוֹן הַיָּסְפָקוֹן
לַהוֹן: כַּג וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה הַמִּימָרָא דִּי מִתְעַקֵּב כְּעוֹ תַחֲזִי

RASHÍ

בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא וּלְקַמּוֹ יִבֹּא, יֹאמֶר: אֵין
הַמָּקוֹם מִסְפִּיק לָנוּ? אֵלֹא כֹךְ אָמַר: שֵׁשׁ
מֵאוֹת אֶלֶף רִגְלֵי וְגו', וְאַתָּה אָמַרְתָּ בָּשָׂר
אֲתוֹן לְחֹדֶשׁ יָמִים, וְאַחֵר כֹּךְ תִּהְרֹג אוֹמָה
גְּדוֹלָה כְּזוֹ? הֲצֹאן וּבָקֵר יִשְׁחַט לָהֶם כְּדִי
שְׂיִהְרֹגוּ וְתִהִי אֲכִילָה זֶה מִסְפָּקָתוֹ עַד עוֹלָם?
וְכִי שֶׁבַחְדָּ הוּא זֶה? אוֹמְרִים לוֹ לְחֵמּוֹר: טוֹל
כּוֹר שְׁעוּרִים וְנִחְתָּוֶה רֹאשְׁךָ? הֲשִׁיבּוּ הַקְדוּשׁ
בְּרוּךְ הוּא: וְאִם לֹא אֲתוֹן, יֹאמְרוּ שְׂקִצְרָה
יְדִי. הֲטוֹב בְּעֵינֶיךָ שִׁיד ה' תִּקְצֹר בְּעֵינֵיהֶם?
יֹאבְדוּ הֵם וּמֵאָה כִּיּוֹצֵא בָהֶם וְאֵל תִּהִי
יְדִי קִצְרָה לְפָנֵיהֶם אֲפִילוֹ שְׁעָה אַחַת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

dijo: “Confiable es él en toda Mi casa”,³³⁰ ¿acaso sería capaz de decir, en efecto, que “el Omnipresente no puede proveernos lo suficiente”?³³¹ En realidad, esto es lo que quiso decir: “‘Seiscientos mil a pie... y Tú [Dios] dices [ahora]: Yo les daré carne, y comerán durante un mes completo...’, ¿y después serás capaz de matar a una nación tan grande como ésta? ‘...acaso ovinos y reses serán degollados para ellos’ con el propósito de que mueran y esta comida les sea suficiente para siempre?”³³² ¿Acaso ello constituiría un acto digno de elogio para Ti?³³³ ¿Acaso la gente le dice a un asno: Toma [come] este *kor*³³⁴ de cebada y te cortaremos la cabeza?” Entonces el Santo —bendito es— le respondió a Moshé: “Pero si no les doy la carne, dirán que Mi mano es corta.³³⁵ ¿Te parece bien que la mano del Eterno sea percibida como corta por ellos? ¡Que perezcan ellos y cien como ellos, y que Mi mano no sea percibida como corta ante ellos, incluso un solo instante!”³³⁶

330. *Infra*, v. 12:7.

331. Según Rabí Shimón, Moshé no pudo haberse equivocado en pensar que Dios sólo hacía milagros bajo ciertos lineamientos estrictos, como pensaba Rabí Akibá [ver la nota 324]. Rabí Shimón consideraba que Moshé era perfectamente consciente de que Dios puede hacer milagros según lo juzgue conveniente para los propósitos que Su voluntad decida (*Gur Aryé*).

332. Según Rabí Shimón, la frase וּמִצָּא לָהֶם, “y se hallará para ellos”, no quiere decir que se hallará disponible literalmente, sino que se convertirá para ellos en la última comida de que dispondrán, ya que Moshé pensaba que Dios planeaba darles carne y luego castigarlos con la muerte.

333. Es decir: ¿acaso ello conducirá a que la humanidad perciba Tu grandeza hacia Tu creación y te alabará por ello?

334. *Kor* era una antigua medida de capacidad para granos. En términos modernos equivale a 246 litros (*Siyatá Ligmará*, R. Aryeh Carmell).

335. Es decir, dirán que el poder de Dios es insuficiente incluso para proveerles de carne, como ellos piden.

336. *Toseftá*, Sotá 6:4. Aquí, según Rabí Shimón, Dios concluye con las palabras del versículo siguiente: “¿Acaso es corta la mano del Eterno? Ahora verás si Mi palabra se cumple en ti o no”, con lo cual quería decir que les daría la carne, incluso si después tenía que castigarlos matándolos.

si Mi palabra se cumple en ti o no.”

אִם-לֹא:

דְּבָרִי

הִיָּקָרְדְּ

ONKELÓS

הִיעָרְעַנְד פִּתְגָמִי אִם לֹא:

RASHÍ

אֵתָהּ נֹתֵן לָהֶם דִּקָּה, יֹאמְרוּ: נֶסֶה בְּקִשְׁנוּ, חֵיהָ וְעוֹף בְּקִשְׁנוּ, דְּגִים וְחִגְבִּים בְּקִשְׁנוּ. אָמַר לוֹ: אִם כֵּן, יֹאמְרוּ שֶׁקֶצֶרָה יָדִי. אָמַר לְפָנָיו: הֲרִינִי הוֹלֵךְ וּמִכִּסֵּן. אָמַר לוֹ: עֵתָה תִּרְאֶה הִיָּקָרְדְּ דְּבָרִי, שֶׁלֹּא יִשְׁמְעוּ לָךְ. הֲלֹךְ מִשָּׁה לְפָנֶיךָ. אָמַר לָהֶם: הִיָּד ה'

(כג) עֵתָה תִּרְאֶה הִיָּקָרְדְּ דְּבָרִי. רַבֵּן גַּמְלִיאֵל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר: אִי אֶפְשָׁר לַעֲמֹד עַל הַתִּפְל. מֵאַחַר שֶׁאֵינוּ מְבַקְשִׁים אֶלָּא עֲלִילָה, לֹא תִסְפִּיק לָהֶם סוּפֹן לָדוֹן אַחֲרָיֶךְ. אִם אֵתָהּ נֹתֵן לָהֶם בָּשָׂר בְּחֵמָה נֶסֶה, יֹאמְרוּ: דִּקָּה בְּקִשְׁנוּ. וְאִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

{23. *עֵתָה תִּרְאֶה הִיָּקָרְדְּ דְּבָרִי* / AHORA VERÁS SI MI PALABRA SE CUMPLE EN TI...} ³³⁷ Rabán Gamliel, hijo de Rabí Yehudá Hanasí, decía: El diálogo entre Dios y Moshé sucedió así: Moshé dijo: Es imposible complacer a la mala fe. ³³⁸ Puesto que sólo están buscando un pretexto para provocarte, no podrás darles lo suficiente. ³³⁹ No importa qué o qué tanto les des, al final te lo reprimirán. Si Tú les das carne de ganado mayor, ³⁴⁰ dirán: “No queremos ésa; pedimos carne de ganado menor.” ³⁴¹ Y si Tú les das carne de ganado menor, dirán: “No queremos ésa; pedimos de ganado mayor” o “carne de animales silvestres y aves pedimos” o “pescado y langostas pedimos”. ³⁴² Entonces Dios le dijo: “Si es así, ³⁴³ dirán entonces que Mi mano es corta.” Pero Moshé le dijo: “Yo iré y los apaciguaré.” Entonces Dios le respondió con las palabras de este versículo: “Ahora verás si Mi palabra se cumple en ti...”, es decir, que no te escucharán. ³⁴⁴ Moshé fue e intentó apaciguarlos. Les dijo: “¿Acaso la mano del Eterno es

337. En algunas ediciones se omite este encabezado y el comentario que sigue aparece como continuación del anterior.

338. Es decir, es imposible complacer a un individuo que *a priori* actúa con mala fe, siempre buscando excusas y pretextos para rechazar cualquier cosa que le ofrezcas (*Séfer haZikarón*). La palabra que aquí traducimos por “mala fe” es תִּפְל, palabra de difícil traducción; el sentido que le damos es el que le da *Séfer haZikarón*. El diccionario de términos talmúdicos *Aruj*, sin embargo, lo traduce en el sentido de “irracional” o “insensato”. Según esto, se trataría de la misma palabra [תִּפְל] que en otros contextos es utilizado para designar lo carente de sustancia o secundario.

339. Rabán Gamliel opina que Moshé arguyó ante Dios que, como Israel estaba actuando de mala fe, no se podía confiar en que su exigencia de carne fuera real y, por ello, lo más seguro era que no se calmarían una vez que Dios les diera carne. Era por esta razón que Moshé cuestionaba la intención de Dios de darles carne.

340. Es decir, carne de vaca.

341. Es decir, carne de ovejas y cabras.

342. Según Rabán Gamliel, la frase וּמִכִּסֵּן לָהֶם quiere decir: “¿acaso les sería suficiente?”, en el sentido de: ¿acaso ello les satisfará?

343. Es decir, si no debo darles la carne que piden porque nunca quedarán satisfechos con lo que les dé.

344. Según Rabán Gamliel, lo que Moshé cuestionaba no era si Dios cumpliría o no su plan de darles carne, sino la idea misma de hacerlo, arguyendo que ello no serviría de nada. Así, pues, Moshé pensaba que lo único que se podía hacer era, justamente, tratar de calmarlos antes de darles carne. A esto Dios respondió con las palabras finales del v. 23: “Ahora verás si Mi palabra se cumple en ti o no”. Según Rabán Gamliel, estas palabras no constituyen una respuesta a una supuesta duda de parte de Moshé, sino una afirmación de que la estrategia de Moshé tampoco serviría de nada, ya que el pueblo no le escucharía (*Gur Aryé*).

²⁴ Moshé salió y habló al pueblo las palabras del Eterno; y reunió setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo pararse alrededor de la Tienda. ²⁵ El Eterno descendió en una nube y le habló, e incrementó el espíritu que había en él y lo puso sobre los setenta varones, los ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, profetizaron, pero no continuaron. ²⁶ Habían quedado

כד וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶל-הָעָם אֵת דְּבַר יְהוָה וַיֵּאסֹף שְׁבַעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי הָעָם וַיַּעֲמֵד אֹתָם סְבִיבֹת הָאֹהֶל: כה וַיֵּרֶד יְהוָה וַיַּעֲנֶן וַיְדַבֵּר אֵלָיו וַיֵּאצֵּל מִן-הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלָיו וַיִּתֵּן עַל-שְׁבַעִים אִישׁ הַזִּקְנִים וַיְהִי כְּנֹחַ עֲלֵיהֶם הָרוּחַ וַיִּתְנַבְּאוּ וְלֹא יָסֻפוּ: כו וַיִּשָּׁאֲרוּ

ONKELÓS

כד וַיִּפֶּק מֹשֶׁה וּמְלִיל לְעַמָּא יֵת פְּתִימָא דִּי וְכַנֵּשׁ שְׁבַעִין גְּבָרָא מִסְבִּי עַמָּא וְאַקִּים יִתְחֹן סְחֹר סְחֹר (ו"א סוֹחֲרָנוּת) לְמִשְׁכָּנָא: כה וַאֲתַגְלִי יֵי בַעֲנָנָא וּמְלִיל עַמָּא וְרַבִּי מִן רוּחָא דִּי עֲלוּהִי וַיְהִי עַל שְׁבַעִין גְּבָרָא סְבִינָא וַיְהִי כְּד שְׁרֵת עֲלֵיהֶון רוּחַ נְבוּאָה וַיִּתְנַבְּאוּ וְלֹא פְסִקִין: כו וַאֲשָׁתְּאֲרוּ

RASHÍ

תִּקְצֹר, הֵן הִכָּה צוֹר וַיִּזְבּוּ מִיָּם וְגו', הִגַּם לָחֶם יוֹכֵל תֵּת (וּתְהִלִּים ע"כ). אָמַר: פִּשְׁרָה הִיא זֶה, אֵין בּוֹ כֹּחַ לְמַלְאוֹת שְׁאֵלְתָנּוּ. וְזֶה שְׁנֵאֵמַר: וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶל הָעָם. כִּיּוֹן שֶׁלֹּא שָׁמְעוּ לוֹ, וַיֵּאסֹף שְׁבַעִים אִישׁ וְגו': (כח) וְלֹא יָסֻפוּ. לֹא נִתְנַבְּאוּ אֶלָּא אוֹתוֹ הַיּוֹם לְבִדּוֹ. כִּד מְפֹרֶשׁ בְּסִפְרִי. וְאַנְקִלוֹס תִּרְגֵּם: וְלֹא פְסִקִין, שֶׁלֹּא פְסִקָה נְבוּאָה מֵהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

³⁴⁵ “He aquí que Él golpeó la roca, y aguas manaron... también puede dar pan...” ³⁴⁶ Entonces el pueblo dijo: “Esto que dices es sólo un compromiso.” ³⁴⁷ Él no tiene el poder de satisfacer nuestra demanda.” A esto se refiere lo que se declara en el versículo siguiente: “Moshé salió y habló al pueblo.” Pero como no le escucharon, entonces “reunió a setenta hombres de los ancianos de Israel, etc.” ³⁴⁸

25. וְלֹא יָסֻפוּ / PERO NO CONTINUARON. Es decir, profetizaron sólo en ese mismo día; así es explicado en el midrash *Sifri*. ³⁴⁹ Pero el Targum de Onkelós tradujo esta frase por וְלֹא פְסִקִין, queriendo decir que la profecía no cesó ³⁵⁰ de ellos. ³⁵¹

345. Para intentar calmar al pueblo, Moshé primero les repitió las mismas palabras que Dios le había dicho. Luego prosigue con palabras que más tarde serían enunciadas por el salmista.

346. *Tehilim* 78:20. El versículo completo dice: “He aquí que Él golpeó la roca, y aguas manaron y arroyos fluyeron; pero, ¿también puede dar pan? ¿Preparará carne para Su pueblo?” Moshé les citó la frase “¿también puede dar pan?”, pero les dio un tono afirmativo: así como Él golpeó la roca y salió agua, así también les podrá dar pan.

347. Es decir, una forma de calmarnos, pero sin base en la realidad.

348. *Toseftá*, *Sotá* 6:3–4; *Sifri* 95. Esto explica el nexo lógico que hay entre el diálogo entre Dios y Moshé y el hecho de que inmediatamente después

haya salido para reunir a los ancianos del pueblo: quería evitar que el pueblo pecara más todavía, porque ello provocaría el castigo divino.

349. *Sifri* 95.

350. En hebreo, “cesó” se dice פָּסַק, verbo hebreo relacionado con el arameo פִּסְקִין, *cesaron*, que utiliza el Targum para traducir יָסֻפוּ.

351. Según la primera explicación que Rashí da, citando el midrash *Sifri*, el verbo יָסֻפוּ se deriva de la raíz יָסַף, que implica “continuidad” o “aumento”. Pero según la traducción del Targum, la raíz de יָסֻפוּ es אָסַף, una raíz relacionada con la primera en su acepción de “recoger” en el sentido de quitar. Conforme a la primera explicación, la frase quiere decir que ya “no continuaron” profetizando. Según la segunda explicación, significa que ya “no

dos hombres en el campamento; el nombre de uno era Eldad y el nombre del segundo era Medad, y el espíritu se posó sobre ellos —y ellos estaban entre los inscritos—, pero no salieron a la Tienda y profetizaron en el campamento.

שְׁנֵי-אֲנָשִׁים | בַּמַּחֲנֶה שֵׁם הָאֶחָד |
אֶלְדָּד וְשֵׁם הַשֵּׁנִי מֵדָד וַתָּנַח
עֲלֵיהֶם הָרוּחַ וְהֵמָּה בִּפְתָּכִים וְלֹא
יָצְאוּ הָאֵהָלָה וַיִּתְנַבְּאוּ בַּמַּחֲנֶה:

ONKELÓS

תָּרִין גְּבָרִין בְּמִשְׁרִיתָא שׁוּם חָד אֶלְדָּד וְשׁוּם תְּנִינָא מֵדָד וְשֶׁרֶת עֲלֵיהוֹן
רוּחַ דְּנִבְיָאָה וְאַנְוִן בְּכְתִיבָא וְלֹא נִפְקוּ לְמִשְׁכְּנָא וְאַתְנַבְּיאוּ בְּמִשְׁרִיתָא:

RASHÍ

(כו) וַיִּשְׁאַרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים. מֵאֲחֶת שְׁנֵי חֲדָרֵי. אֶמְרוּ: אֵין אָנוּ כְּדָאִין לְגִדּוּלָה זֹ: וְהֵמָּה בִּפְתָּכִים. בְּמִבְרָרִים שְׂבָהֶם לְסִנְהֶדְרִין וְנִכְתְּבוּ כָלֶם נְקוּבִים בְּשִׁמּוֹת וְעַל יְדֵי גִזְלָה, לְפִי שְׁחֻשְׁבוֹן עוֹלָה לְשָׁנִים עֶשֶׂר שְׁבָטִים, שְׁשָׁה שְׁשָׁה לְכָל שְׁבֵט וְשְׁבֵט, חוּץ מִשְׁנֵי שְׁבָטִים שְׁאִין מִגִּיעַ אֲלֵיהֶם אֵלָּא חֲמִשָּׁה חֲמִשָּׁה. אֶמְרוּ מֹשֶׁה: אֵין

שְׁבֵט שׁוֹמֵעַ לִי לְפָחוֹת מִשְׁבָּטוֹ זָקֵן אֶחָד. מָה עָשָׂה? נָטַל שְׁבָעִים וְשָׁנִים פְּתָקִין וְכָתַב עַל שְׁבָעִים זָקֵן, וְעַל שְׁנֵים חֲלָה, וּבִרְר מִכָּל שְׁבֵט וְשְׁבֵט שְׁשָׁה, וְהָיוּ שְׁבָעִים וְשָׁנִים. אֶמְרוּ לָהֶם: טָלוּ פְתָקִיכֶם מִתּוֹךְ קַלְפֵי מִי שְׁעָלָה בְּיָדוֹ זָקֵן נִתְקַדֵּשׁ, וּמִי שְׁעָלָה בְּיָדוֹ חֲלָה, אֶמְרוּ לוֹ: הַמָּקוֹם לֹא חִפֵּץ בָּךְ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. **וַיִּשְׁאַרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים / HABÍAN QUEDADO DOS HOMBRES.** De los setenta que habían sido escogidos.³⁵² Se quedaron en el campamento³⁵³ porque dijeron: “No somos dignos de semejante grandeza.”³⁵⁴

וְהֵמָּה בִּפְתָּכִים / Y ELLOS ESTABAN ENTRE LOS INSCRITOS. Es decir, entre los seleccionados de los israelitas para constituir el Sanhedrín.³⁵⁵ Pues todos ellos habían sido inscritos explícitamente por sus nombres, sólo que se llegaba al número de setenta mediante un sorteo de las papeletas escritas con sus nombres. Pues el número de setenta miembros requería que, por ser doce tribus, fueran seis individuos por cada tribu,³⁵⁶ excepto dos individuos de dos tribus, a quienes sólo les tocaba cinco seleccionados. Moshé se dijo: “¿Qué haré? Ninguna tribu querrá obedecerme en disminuir de sus seleccionados a un anciano.” ¿Qué fue lo que hizo? Tomó setenta y dos papeletas, y en setenta de ellas escribió “anciano [seleccionado]”, y dos de ellas las dejó en blanco. Acto seguido, seleccionó seis individuos de cada tribu, con lo que sumaban setenta y dos. Luego les dijo: “Tomen sus papeletas del interior de la urna.” El que había obtenido una papeleta con la palabra “anciano” era puesto aparte; y al que había obtenido una de las dos papeletas en blanco, Moshé le decía: “El Omnipresente no desea que tú formes parte del Sanhedrín.”³⁵⁷

recogieron” su profecía, o sea, que siguieron profetizando (*Lifshutó shel Rashí*). En *Bereshit* 38:26, aparece el verbo יָסַף, que es similar a éste, ya que comparte la misma ambigüedad. Ahí mismo, s.v. וְלֹא יָסַף עוֹד, Rashí lo explica tanto en el sentido de no “volvió” como en el de no “cesó”.

352. Ver *supra*, v. 11:24.

353. En vez de congregarse en la Tienda de la Cita.

354. *Sifri* 95.

355. El Sanhedrín era el órgano jurídico supremo de Israel. Para mayores detalles, ver la nota 109 de la parashat *Bemidbar*.

356. Lo que daba un total de setenta y dos.

357. *Sifri* 95; *Sanhedrín* 17a. Ahora bien, a los dos que quedaron –Eldad y Medad– sí les correspondían papeletas con la palabra “anciano” escrita en ellas, sólo que no fueron para tomarlas a causa de su humildad.

²⁷ El joven corrió y se lo comunicó a Moshé, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. ²⁸ Y Yehoshúa hijo de Nun, servidor de Moshé desde su juventud, exclamó y dijo: “¡Mi señor Moshé, acábalos!” ²⁹ Moshé le dijo: “¿Acaso celas tú por mí? ¿Quién diera

בו וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה: כח ויען יהושע בין-לון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה בלאם: כט ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן

ONKELÓS

כו ויהט עולמא וחי למשה ואמר אלדד ומידד מתנבאן במשריתא: כח ואתיב יהושע בר נון משמשנה דמשה מעולמותה ואמר רבוני משה אסרנו: כט ואמר לה משה הקנאתי את מקני לי רעינא פון דיהון

RASHÍ

(כז) וירץ הנער. יש אומרים גרשם בן משה היה: (כח) בלאם. הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם. דבר אחר, תנם אל בית

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

27. **וירץ הנער** / EL JOVEN CORRIÓ. Hay quienes dicen que era Guereshom, hijo de Moshé.³⁵⁸

28. **בלאם** / ACÁBALOS. Es decir, impón sobre ellos los asuntos de la comunidad y, de este modo, se acabarán por sí solos.³⁵⁹ Según otra explicación, el mozueto le dijo: “Ponlos en la cárcel [בית] [הכלא].”³⁶⁰ El joven le recomendó esto porque profetizaban lo siguiente: “Moshé morirá y Yehoshúa será el que haga entrar a los israelitas a la Tierra de Israel.”³⁶¹

29. **המקנא אתה לי** / ¿ACASO CELAS TÚ POR MÍ? Esta frase significa: ¿acaso eres celoso por mí? ¿Mi propio celo tú lo celas?³⁶²

358. *Tanjumá* 12. La palabra הנער, lleva como prefijo el artículo determinado, indicado por la ה. Por consiguiente, significa “el joven” y no “un joven”. Ahora bien, sólo se utiliza el artículo determinado cuando se habla de alguien que el texto da por supuesto y conocido, y ése sólo puede ser el hijo de Moshé, mencionado en *Shemot* 18:3 (*Gur Aryé*).

359. *Sanhedrín* 17a. Según esta interpretación, el verbo בלאם se deriva de la raíz כלה, que significa “acabar” o “consumir”. Según el Talmud, como Eldad y Medad no habían cometido ningún crimen que mereciera la muerte, lo que Yehoshúa quería decir es que Moshé hiciera que su profecía “acabara”. Como sabía que el espíritu profético sólo reside en un hombre con alegría, sugirió a Moshé hacerlos cargar con los problemas de la comunidad, y de este modo perderían su estado de alegría y, por ende, su profecía cesaría. Sin embargo, el midrash *Sifri* 96 parece implicar que Yehoshúa sí quería decir que Moshé debía hacer algo para que fueran aniquilados del mundo (*Najalat Yaacob*).

360. Según esta interpretación, el verbo בלאם se deriva de la raíz כלא, que significa “aprisionar” o “encerrar”.

361. *Sifri* 96. Según el midrash, la intención de Yehoshúa parece ser que era castigarlos por haber anunciado anticipadamente la mala noticia de la futura muerte de Moshé. Sin embargo, el comentario *Beer baSadé* opina que Yehoshúa no pretendía castigarlos. En efecto, si la profecía era cierta, sería en beneficio de Israel y Yehoshúa mismo tenía que aceptarla, pues a él le correspondería llevarla a cabo. En realidad, Yehoshúa no estaba seguro de que fuera una profecía verdadera; personalmente no la creía, pero como ambos profetizaban lo mismo, le surgió la duda. Por ello, recomendó a Moshé encerrarlos hasta que se aclarara si lo que profetizaban era verdad o no.

362. Al igual que en español, en hebreo el verbo קנא, “celar”, puede tener dos significados: tener envidia de alguien o preocuparse por el honor o bienestar de alguien. Aquí Rashí señala que la frase המקנא אתה לי no significa que Yehoshúa estaba

que todos [en] el pueblo del Eterno fueran profetas, si el Eterno pusiera Su espíritu sobre ellos!"

³⁰ *Moshé se recogió hacia el campamento, él y los ancianos de Israel.*

כָּל־עַם יְהוָה נְבִיאִים בִּיְיָתָן
יְהוָה אֶת־רוּחוֹ עֲלֵיהֶם:
שְׂבִיעִי ל וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה אֶל־
הַמַּחֲנֶה הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

כָּל עַמָּא דִּי נְבִיאִין אָרִי יִתּוּ יְיָ יֵת רוּחַ נְבוּאָתָה עֲלֵיהוֹן: וְאַתְּכִנֵּשׁ מֹשֶׁה לְמִשְׁרִיתָא הוּא וְסְבִי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

לִי כִּמוֹ בְּשִׁבְלִי. כָּל לָשׁוֹן קִנְיָהּ, אָדָם לָשׁוֹן קִנְיָהּ. נִכְנְסוּ אִישׁ לְאַהֲלוֹ: וַיֵּאָסֶף.
הַנוֹתֵן לֵב עַל הַדָּבָר אוֹ לְנִקּוּם אוֹ לָשׁוֹן כְּנִיסָה אֶל הַבַּיִת, כִּמוֹ: וַאֲסַפְתּוּ
לְעִזּוֹר. אֲנַפְרָנְמֵנִיט בְּלַע"ז. אוֹחֻז בְּעִבֵּי אֶל תוֹךְ בֵּיתְךָ (דְּבָרִים כ"ב): וְאַב לְכָל־ם:
הַמִּשְׁאֵל: (ט) וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה. מִפְתַּח אֹהֶל מוֹעֵד: יִצְבּוֹר וְלֹא יָדַע מִי אֲסָפָם (תְּחִלִּים לט"ז).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לִי / POR MÍ. Esta palabra es similar en significado a בְּשִׁבְלִי, "por mí".³⁶³ Cualquier expresión derivada de la raíz קנא se aplica a un hombre que dedica fuertemente su corazón a algo, ya sea para cobrar venganza o para ayudar. En francés antiguo, *emprenment*.³⁶⁴ Se aplica al que se agarra de lo grueso de un asunto.³⁶⁵

30. וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה / MOSHÉ SE RECOGIÓ. De la entrada de la Tienda de la Cita.³⁶⁶

אֶל הַמַּחֲנֶה / HACIA EL CAMPAMENTO. Esto implica que cada hombre entró en su tienda.³⁶⁷

וַיֵּאָסֶף / SE RECOGIÓ. El verbo וַיֵּאָסֶף significa "meter a casa". Es similar a su homólogo en la frase: "Lo meterás [וַאֲסַפְתּוּ] al interior de tu casa."³⁶⁸ Y el paradigma para todos los casos es el siguiente: "Amontonará [riquezas], mas no sabrá quién los recogerá al interior [אֲסָפָם]."³⁶⁹

celoso de Moshé, sino que se inflamó de celo por él. Al primer sentimiento se le llama envidia; al segundo, celo y dedicación.

363. Al explicar la preposición לִי en el sentido de "por mí", Rashí enfatiza que aquí el verbo הִמְקִנָּה no significa "envidiar", sino "celar".

364. En español, "arrebato", "celo". El antiguo vocablo francés *emprenment* literalmente significa "dejarse tomar", y denota lo que en español se diría "dejarse llevar" por un sentimiento. En francés moderno se dice *empressement*. Otra variante textual de Rashí dice *emportement* ["dejarse portar"], pero el significado parece ser el mismo.

365. O sea, al que se compromete a llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias.

366. Ver la nota siguiente.

367. La frase וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה pudo haber sido entendida en el sentido de que Moshé se hallaba fuera del campamento y que se metió en él junto con los ancianos. Sin embargo, como se indica en el v.

11:24, Moshé se hallaba junto a la entrada de la Tienda de la Cita —que estaba dentro del campamento— junto con ellos. Por consiguiente, וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה no significa que "se metió" al campamento, sino que de la entrada de la Tienda de la Cita "se recogió" o "retiró" hacia la parte restante del campamento junto con los ancianos. Ahora bien, como el versículo no indica hacia dónde específicamente se retiraron, se asume que fue para que cada uno entrase en su propia tienda (*Gur Aryé*).

368. *Debarim* 22:2.

369. *Tehilim* 39:7. La raíz אסף tiene dos acepciones básicas, ambas relacionadas entre sí: la primera, "reunir", "recolectar"; la segunda, "meter", "recoger", "entrar". Rashí puntualiza que en este versículo el verbo וַיֵּאָסֶף tiene la segunda acepción, y significa que Moshé entró en su tienda. En español no existe un término equivalente que exprese con precisión las diversas acepciones de אסף. Por ello, cualquier verbo derivado de esta raíz será traducido según el contexto. En este caso, como el verbo וַיֵּאָסֶף

³¹ Y un viento de parte del Eterno se desplazó e hizo volar codornices desde el mar y las esparció sobre el campamento, como a una distancia de un día de este lado y como a una distancia de un día del otro lado alrededor del campamento, y como a dos codos sobre la superficie de la tierra.

³² El pueblo estuvo levantado todo ese

לא וְרוּחַ נָסַע | מֵאֵת יְהוָה
וַיִּגְזַל שְׁלֹוִים מִן־הַיָּם וַיִּטֵּשׁ
עַל־הַמַּחֲנֶה בְּדֶרֶךְ יוֹם זֶה
וּבְדֶרֶךְ יוֹם זֶה סְבִיבוֹת
הַמַּחֲנֶה וּכְאַמָּתַיִם עַל־פְּנֵי
הָאָרֶץ: לֵב וַיָּקָם הָעָם כָּל־

ONKELÓS

לא וְרוּחָא נָסַל מִן קָדָם יְיָ וַאֲפִרַת שְׁלֵוִי מִן יָמָא וַרְמָא עַל מַשְׁרִיתָא כְּמַחֲלָד יוֹמָא לְכָא וּכְמַחֲלָד יוֹמָא לְכָא סָחוּר סָחוּר לְמַשְׁרִיתָא וּכְרוּם תְּרִינִי אִמְנִי עַל אִפִּי אֲרַעָא: לֵב וָקָם עָמָא כָּל

RASHÍ

מִלְמַד שֶׁלֹא הֵבִיא עֲלֵיהֶם פּוֹרְעָנוֹת עַד שֶׁנִּכְנְסוּ
הַצְּדִיקִים אִישׁ לְאָהֳלוֹ: (וְאֵל וַיִּגְזַל וַיִּפְרִיחַ. וְכֵן,
כִּי גַז חֵישׁ וְתַהֲלִים צִיָּה. וְכֵן: נִגְזַז וְעָבַד וְנָחִים
אֵיבָב: וַיִּטֵּשׁ. וַיִּפְשׁוּט, כְּמוֹ: וְהִנֵּה נִטְשִׁים עַל פְּנֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Lo ocurrido enseña que Dios no trajo la retribución sobre Israel sino hasta que cada uno de estos justos hubiese entrado a su tienda.³⁷⁰

31. HIZO VOLAR. Este verbo significa: hizo volar.³⁷¹ Y de igual modo en la frase: “Vuela [וָיָגַז] pasando.”³⁷² Y asimismo en: “Pasarán volando [וַיִּגְזְלוּ] y se irá.”³⁷³

[וַיִּטֵּשׁ] / [LAS] ESPARCIÓ. Este verbo significa: extendió.³⁷⁴ Es similar a los siguientes: “Y he aquí que fueron esparcidos [וַיִּטְּשֵׁם] sobre la superficie de toda la tierra”;³⁷⁵ “te extendí [וַיִּטְּשֵׁנִי] sobre el desierto”.³⁷⁶

Y COMO A DOS CODOS. De altura, volaban las codornices, hasta que llegaban a estar frente al corazón de una persona,³⁷⁷ para que no hubiera esfuerzo en recogerlas, ya sea para alzarse o para agacharse.³⁷⁸

está conjugado en el modo pasivo *nif'al*; como tal, su significado literal es “fue metido”. Por ello lo traducimos por “se recogió”.

370. *Sifri* 96. Es por esta razón que la Torá primero relató el hecho de que tanto Moshé como los ancianos entraron a sus tiendas y sólo después relató el castigo divino.

371. Según Rashí, la raíz del verbo וַיִּגְזַל es גַּז, que denota algo que pasa volando, en forma pasajera. Un verbo similar lo vemos en *Tehilim* 90:10: “Nuestros años en ellos son setenta años, y [aun] con fuerza, ochenta; pero su logro máximo es fatiga y dolor, ya que rápidamente pasa [וָיָגַז] y vuela.”

372. *Tehilim* 90:10.

373. *Najum* 1:12.

374. La raíz del verbo וַיִּטֵּשׁ es נִטַּשׁ, “esparcir”, “extender”.

375. *Shemuel* I, 30:16.

376. *Yejezkel* 29:5.

377. Es decir, a la altura del pecho.

378. *Sifri* 97. La frase וּכְאַמָּתַיִם no significa que las codornices eran apiladas hasta una altura de dos codos (aprox. un metro), ya que en tal caso las codornices superiores hubieran aplastado a las inferiores y éstas hubieran muerto, lo que hubiera provocado que no las pudieran comer (*Mizraji*).

día y toda esa noche, así como todo el día siguiente, y recogieron las codornices -el que menos recogió diez montones- y las extendieron completamente alrededor del campamento.
³³ Todavía estaba la carne entre sus dientes, antes de haber sido masticada, cuando la ira del Eterno se encendió contra el pueblo, y el Eterno abatió al pueblo con una mortandad muy tremenda. ³⁴ Y llamó el nombre de

הַיּוֹם הַהוּא וְכָל-הַלַּיְלָה וְכָל יוֹם
הַמָּחָרַת וַיֹּאסְפוּ אֶת-הַשְּׁלֹו
הַמִּמַּעֲיִט אֶסְף עֲשָׂרָה חֲמֵרִים
וַיִּשְׂטְחוּ לָהֶם שֹׁטוֹת סְבִיבוֹת
הַמַּחֲנֶה: לֵג הַבָּשָׂר עוֹדְנוּ בֵּין
שִׁנָּיהֶם טָרַם יָכַרְתָּ וְאַף יְהוָה
חָרָה בָּעָם וַיֵּךְ יְהוָה בָּעָם מִכָּה
רַבָּה מְאֹד: לֵד וַיִּקְרָא אֶת-שֵׁם

ONKELÓS

יומא תהוא וכל ליליא וכל יומא דבתרוהי וכןשו ית שליו דאזער כנש עשרא דגוריו
ושטחו להון משטיחין סחור סחור למשריתא: ג בסקרא עד כעו (נ"א דהוא) בין שניהון
עד לא פסק ורגזא דיי תקיף בעמא וקטל יי בעמא קטול סגי לתדא: לד וקרא ית שמא

RASHI

(גב) הַמִּמַּעֲיִט. מִי שֶׁאִסְף פָּחוֹת מִכֻּלָּם, (וט טרם יכרת. כְּתִרְגוּמוֹ: עַד לָא
הַעֲלִים וְהַתְּגַרִּים אֶסְף עֲשָׂרָה חֲמֵרִים: פֶּסֶק. דָּבָר אַחֵר, אֵינּוּ מִסְפִּיק
וַיִּשְׂטְחוּ. עָשׂוּ אוֹתָן מִשְׁטִיחִין מִשְׁטִיחִין: לְפִסְקוֹ בְּשָׁנָיו עַד שֶׁנִּשְׁמָתוֹ יוֹצֵאָה:

TRADUCCIÓN DE RASHI

32. **הַמִּמַּעֲיִט** / EL QUE MENOS. Incluso quienes recogían menos que todos los demás —los flojos y los lisiados—³⁷⁹ recogieron diez montones.³⁸⁰

וַיִּשְׂטְחוּ / Y LAS EXTENDIERON. Las extendieron en capas.³⁸¹

33. **טָרַם יָכַרְתָּ** / ANTES DE HABER SIDO MASTICADA. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: **עַד לָא פֶּסֶק**, *antes de haber cesado*.³⁸² Según otra explicación, significa que todavía no había tenido suficiente tiempo para morderlo con sus dientes cuando se le salió el alma del cuerpo.³⁸³

379. La palabra **הַמִּמַּעֲיִט** puede ser explicada en dos sentidos: primero, como el que “recogía menos”. En tal caso, sólo puede referirse a los que por lo general actúan más lentamente que otros: los perezosos por naturaleza y los lisiados (*Najalat Yaacob*). Segundo, podría ser entendida literalmente en el sentido de “el reducido”. En tal caso, también se refiere a las personas cuya actividad es reducida.

380. Aunque traducimos **חֲמֵרִים** [*jamarim*] por “montones”, en realidad denota una antigua medida de capacidad, equivalente al *kor*; ver al respecto la nota 334.

381. Es decir, una sobre la otra. Como la Torá alude al hecho de que las extendieron sobre el suelo mediante dos verbos, **וַיִּשְׂטְחוּ**, “esparció”, y **וַיִּשְׂטְחוּ**,

“extendió”, se asume que se refiere a un acto que fue hecho repetidas veces (*Gur Aryé*).

382. Es decir, antes de que la carne hubiera “cesado” de sus bocas, o sea, antes de que terminaran de comerla. Según el Targum, el verbo **יָכַרְתָּ**, que se deriva de la raíz כרת, “cortar”, en este contexto implica la aniquilación o desaparición de la carne, no el acto de cortarla.

383. *Sifri* 98. Según esta explicación, el verbo **יָכַרְתָּ** tiene aquí el sentido literal de que la carne todavía no había sido cortada. Dependiendo de cómo se entienda este verbo, la frase significa que la furia de Dios recayó sobre ellos antes de que terminaran de comer (Targum) o antes de que comenzaran a comer (segunda explicación).

ese lugar Kibrot-Hataavá porque allí sepultaron a la gente que había sentido ansias. ³⁵De Kibrot-Hataavá el pueblo partió a Jatzerot, y permanecieron en Jatzerot.

הַמָּקוֹם הַהוּא קִבְרוֹת הַתְּאֻוָּה בִּיָּשָׁם
קִבְרוּ אֶת־הָעָם הַמִּתְאֲוִים:
לֵה מִקְבְּרוֹת הַתְּאֻוָּה נִסְעוּ הָעָם חֲצֵרוֹת
וַיְהִי בַחֲצֵרוֹת: פ

Capítulo 12

פרק יב

¹Miriam habló, y Aharón [también],

א וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן

ONKELÓS

דַּתְרָא הָהוּא קִבְרִי דְּמִשְׁאַלִי אֲרִי תִּמְן קִבְרִי יֵת עֲמָא דְּשְׂאִילִי: לֵה מִקְבְּרִי
דְּמִשְׁאַלִי נִסְלוּ עֲמָא לְחֲצֵרוֹת וְחוּ בַחֲצֵרוֹת: א וּמַלְלַת מִרְיָם וְאַהֲרֹן

RASHÍ

(א) וַתְּדַבֵּר. אֵין דְּבוּר בְּכָל מָקוֹם אֱלָא תַּחֲנוּנִים. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: וַיֹּאמֶר אֵל נָא
לְשׁוֹן קָשָׁה, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: דְּבַר הָאִישׁ אַחִי תִרְעוּ (בראשית יט:). וַיֹּאמֶר: שְׂמְעוּ
אֲדוֹנֵי הָאָרֶץ אֲתָנוּ קְשׁוֹת (בראשית מב:). נָא דְּבַרִי (לקמן יב:). כָּל נָא לְשׁוֹן בְּקָשָׁה:
וְאֵין אֲמִירָה בְּכָל מָקוֹם אֱלָא לְשׁוֹן וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן. הִיא פְּתִיחָה בְּדְבוּר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12

1. וַתְּדַבֵּר / HABLÓ. La raíz דַּבֵּר, “hablar”³⁸⁴ en todo lugar de la Escritura siempre implica un lenguaje duro. Y asimismo la Torá declara: “El varón, el señor de la tierra, nos habló [דַּבֵּר] con dureza.”³⁸⁵ Por su parte, la raíz אָמַר, “decir”, en todo lugar siempre implica una petición. Y asimismo la Torá declara: “Y dijo [וַיֹּאמֶר]: Por favor, hermanos míos, no cometan [esta] maldad.”³⁸⁶ Y además en este contexto se declara: “Él dijo [וַיֹּאמֶר]: Por favor escuchen Mis palabras...”^{387,388} Además, la expresión נָא no implica otra cosa que solicitud o ruego.^{389,390}

וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן / MIRIAM HABLÓ, Y AHARÓN [TAMBIÉN]. Ella fue la que comenzó a hablar de

384. De la cual se deriva este verbo וַתְּדַבֵּר, “habló”.

385. Bereshit 42:30.

386. Bereshit 19:7.

387. *Infra*, v. 12:6.

388. *Sifri* 99. Para referirse al acto de comunicarse, la Torá emplea dos expresiones: לְדַבֵּר, “hablar” y לֵאמֹר, “decir”. En términos generales, לְדַבֵּר implica un tipo de comunicación en el que la voz es articulada con precisión y claridad. Por esta razón también es utilizada para designar un mensaje duro y estricto, o una comunicación directa cara a cara, ya que en ambos casos se enfatiza la claridad y la precisión del mensaje. En cambio, לֵאמֹר implica una comunicación en términos suaves, más relacionada con el contenido del mensaje y la capacidad del recipiente. Aquí el versículo utiliza como única expresión וַתְּדַבֵּר, “habló” para referirse a lo que Aharón y Miriam dijeron de Moshé. Ahora bien,

como לְדַבֵּר, “hablar”, por sí solo implica un lenguaje estricto y preciso, Rashí observa que Aharón y Miriam hablaron duramente de Moshé (*Gur Aryé*). Con mucha frecuencia la Torá emplea la expresión וַיֹּאמֶר ה' אֵל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, diciendo...”, aunando el lenguaje suave [לֵאמֹר] con el estricto [וַיֹּאמֶר] y yuxtaponiendo el Nombre 'ה, que denota el Atributo de Misericordia. Por ello esa expresión no tiene un carácter estricto (*Gur Aryé a Shemot* 6:2).

389. *Sifri* 99; *Berajot* 9a. Esto ya lo había explicado Rashí en el v. 10:31, s.v. אֵל נָא תַעֲבֹד. Esta expresión es explicada con mayor detalle en la nota 188 de esta parashá.

390. Rashí agrega esto para enfatizar que, aunque en el v. 12:6 Dios regaña a Aharón y a Miriam, aun así expresó ese regaño en forma conciliatoria, lo que apoya su afirmación de que ahí el verbo וַיֹּאמֶר, “dijo”, implica una comunicación suave.

בְּמִשָּׁה עַל-אֲדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִּית de Moshé con respecto a la mujer cushit

ONKELÓS

בְּמִשָּׁה עַל עֵסֶק אֲתִתָּא שְׁפָרְתָּא

RASHÍ

תְּחִלָּה, לְמִיכָד הִקְדִּימָה הַכְּתוּב תְּחִלָּה. וּמִנֵּיין הִיִּתָּה יוֹדַעַת מְרִים שְׁפָרַשׁ מִשָּׁה מִן הָאִשָּׁה? רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מְרִים הִיִּתָּה בְּצַד צְפוּרָה בְּשַׁעַת שְׁנֵאֲמַר לְמִשָּׁה: אֶלְדָּד וּמִידָד מִתְנַבְּאִים בְּמִוֶּחֱתָה וְלַעִיל יֵאָכֵז. כִּיֵּן שֶׁשְׂמִיעָה צְפוּרָה, אֲמַרְתָּ: אוֹי לְכַשּׁוּתֵיהֶן שֶׁל אֵלּוּ אִם הֵם נִזְקָקִים לְנִבְוָאָה, שִׁיְהִי פוֹרְשִׁין מִנְשׁוּתֵיהֶן כְּדָרְךָ שְׁפָרַשׁ בְּעַלִּי מִפְּנֵי וּמִשָּׁם יִדְעָה מְרִים וְהִגִּידָה לְאַהֲרֹן. וּמָה מְרִים שֶׁלֹּא נִתְכַּוְּנָה לְגִנּוּתוֹ כִּד נִגְנַשָּׁה, קַל וְחִמּוּד לְמַסְפֵּר בְּגִנּוּתוֹ שֶׁל חֵבְרוֹ: הָאִשָּׁה הַכֻּשִּית. מִגִּיד שֶׁחָכַל מוֹדִים בְּלִפְיָהּ כֵּשֶׁם שֶׁחָכַל מוֹדִים בְּשַׁחֲרוּתוֹ שֶׁל כּוֹשִׁי בְּשִׁית. בְּגִימְטְרִיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Moshé primero, y es por ello que la Escritura la antepone antes que a Aharón. ¿Y de dónde sabía Miriam que Moshé se había separado de su esposa?³⁹¹ Para responder a esta pregunta, Rabí Natán dijo: Miriam estaba al lado de Tziporá³⁹² en el momento en que le fue dicho a Moshé: “Eldad y Medad profetizan en el campamento.”³⁹³ Cuando Tziporá oyó esto, se dijo: “¡Ay de las mujeres de esos hombres si ellos están sujetos a la profecía, pues se separarán de sus esposas de la misma forma que mi esposo se separó de mí!” De estas palabras supo Miriam que Moshé se había separado de su esposa, y se lo dijo a Aharón. Ahora bien, si Miriam —que no tuvo intención de injuriar a Moshé cuando habló de él—³⁹⁴ fue castigada de tal forma, con tzaráat, con mayor razón será castigado severamente quien intencionalmente hable mal de su prójimo.³⁹⁵

הָאִשָּׁה הַכֻּשִּית / LA MUJER CUSHIT. Esta expresión informa que todos concordaban que era muy bella, de igual modo que todos concuerdan en la tez oscura de una mujer cushit.^{396, 397}

יָפֶת מְרָאָה / CUSHIT. El valor numérico de esta palabra equivale al de la expresión יָפֶת מְרָאָה.

391. Es obvio que Tziporá misma no había revelado este hecho a nadie, ya que no es propio de mujeres recatadas como ella informar a los demás de qué modo sus esposos se comportan con ellas íntimamente (*Mizrají*).

392. Esposa de Moshé. Ver *Shemot* 2:21 y 18:2.

393. *Supra*, v. 11:27. Esto explicaría la yuxtaposición de la profecía de Eldad y Medad con este incidente.

394. La intención de Miriam (y de Aharón) no era injuriar a Moshé o amonestarlo sin propósito constructivo alguno. Por el contrario, el midrash afirma que su propósito era demostrar a Moshé que el hecho de ser profeta no excluía la vida familiar. Según Rab S. R. Hirsch, su intención era proteger el bienestar de Tziporá, esposa de Moshé. Es por eso que el versículo dice que hablaron הָאִשָּׁה עַל אֲדוֹת הָאִשָּׁה. En hebreo, la expresión עַל אֲדוֹת usualmente significa “respecto a”. No obstante, en los casos en que es utilizada

implica también actuar “en favor de” una persona y no solamente “respecto a”, como en *Bereshit* 21:11 y *Shemot* 18:8 (*The Pentateuch, translated and explained by S. R. Hirsch, Judaica Press, 1982*).

395. *Sifri* 99.

396. Según Rashí, el adjetivo הַכֻּשִּית, “cushit”, no debe ser entendido literalmente, en el sentido de que su esposa era de Cush, una región septentrional de África situada en la zona de la actual Etiopía. La prueba de ello es que en *Shemot* 2:16-21, la Torá explícitamente afirma que la esposa de Moshé —Tziporá— era de Midián. Por tanto, “cushit” es utilizado aquí como una alusión figurada a su belleza.

397. Tziporá era llamada “cushit” como adjetivo de contraste: por lo general, las mujeres de color oscuro destacan de las demás mujeres; de igual modo, la belleza de Tziporá era tal que sobresalía por encima de la belleza de las demás mujeres (*Gur Aryé*).

que él había tomado, pues él había **כִּי־אִשָּׁה** **לָקַח** **אִשֶּׁר**
tomado una mujer cushit. ²Ellos dijeron: **וַיֹּאמְרוּ** **ב** **לָקַח:** **כְּשִׁית**

ONKELÓS

דִּי נָסִיב אָרִי אֶתְתָּא שְׁפָרְתָּא דְנָסִיב רְחִיק: בִּוּאָמְרוּ

RASHÍ

יָפֶת מִרְאֶה: עַל אֲדוּת הָאִשָּׁה. עַל אֲדוּת זֹאת נָאָה בְּכָל: הָאִשָּׁה הַכְּשִׁית. עַל
גְּרוּשִׁיהָ: כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח. מֶה תִּלְמֹד שֶׁם נוֹיָה נִקְרָאת כְּשִׁית, כְּאָדָם הַקּוֹרָא
לוֹמֵר: אֵלֶּה יֵשׁ לְךָ אִשָּׁה נָאָה בְּנִיָּה אֶת בְּנוֹ נָאָה כְּשִׁי כְּדִי שֶׁלֹּא תִשְׁלֹט בּוֹ
וְאִין נָאָה בְּמַעֲשֵׂיהָ. בְּמַעֲשֵׂיהָ וְלֹא בְּנִיָּה, עֵין רָעָה: כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח. וְעַתָּה גְּרוּשָׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“mujer de bello aspecto”.³⁹⁸

עַל אֲדוּת הָאִשָּׁה / CON RESPECTO A LA MUJER. Es decir, respecto a que Moshé se había divorciado de ella.³⁹⁹

כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח / PUES ÉL HABÍA TOMADO UNA MUJER CUSHIT. ¿Qué viene a enseñar aquí esta frase?⁴⁰⁰ En realidad, es enunciada aquí para aludir al hecho de que hay mujeres que son agradables por su belleza, pero no agradables por sus actos, y también lo inverso: agradables por sus actos, pero no agradables por su belleza. Pero esta mujer era agradable en todos los aspectos.⁴⁰¹

הָאִשָּׁה הַכְּשִׁית / LA MUJER CUSHIT. Por su belleza era llamada “cushit”, siendo ésta una expresión figurada comparable a cuando un hombre llama a su hijo guapo “negrito”, con el objeto de que el mal de ojo no tenga poder sobre él.⁴⁰²

כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח / PUES ÉL HABÍA TOMADO UNA MUJER CUSHIT. Y ahora la había divorciado.⁴⁰³

398. *Tanjumá*, *Tzav* 13. Tomando la palabra “cushit” como si estuviese escrita en forma completa (con la letra ו en lugar de la vocal *kubutz*, כְּשִׁית, el valor numérico [*guematriá*] de esta palabra es 736: כ=20; ו=6; ש=300; י=10 y ת=400. Por tanto, 20+6+300+10+400=736. Por su parte, el valor numérico de la expresión מִרְאֶה es 736: י=10; פ=80; ת=400; מ=40; ר=200; א=1 y ה=5. Por consiguiente, 10+80+400+40+200+1+5=736.

399. Rashí emplea la palabra גְּרוּשִׁיהָ, que literalmente significa “el divorcio de ella”. Sin embargo, según el comentario *Mizraji*, Moshé no divorció a Tziporá; meramente se separó de ella. En tal caso, גְּרוּשִׁיהָ debe ser entendida en el sentido de “separación”.

400. Esta frase parece redundante, puesto que la Torá ya dijo que su esposa era cushit.

401. *Sifri* 99. Esto explica por qué la Torá repite que era “cushit”. La primera vez fue para enfatizar su belleza, como Rashí ya afirmó; esta segunda vez que lo repite es para enfatizar que también era

“cushit” —es decir, *distintiva*— en sus actos (*Sifré Jajamim*).

402. *Tanjumá*, *Tzav* 13. Esta explicación que Rashí da del término “cushit” es según el sentido simple; sirve como eufemismo que refracte el posible efecto negativo del mal de ojo a causa de la impresionante belleza de Tziporá. La explicación anterior que mencionó en el sentido de que todos “concordaban que era muy bella, lo mismo que todos concuerdan en la tez oscura de una cushit” es una interpretación midráshica (*Gur Aryé*).

403. Rashí prosigue aquí la explicación del versículo según el sentido simple. (Según la explicación midráshica que presentó antes, la frase “pues él había tomado una mujer cushit” aludía a la belleza de sus actos.) Según el sentido simple, el versículo explica por qué Miriam y Aharón criticaron a Moshé: él se había casado con una mujer “cushit” y ahora la había divorciado, sin razón aparente.

“¿Acaso exclusivamente con Moshé habló el Eterno? ¿Acaso no habló Él también con nosotros?” Y el Eterno oyó.³ Y el varón Moshé era sumamente humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. ⁴Entonces el Eterno dijo súbitamente a Moshé,

הֲרַק אֶת־בְּמֹשֶׁה דְּבַר יְהוָה
הֲלֹא גַם־בָּנוּ דְּבַר וַיִּשְׁמַע יְהוָה:
ג וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנּוּ מְאֹד מִכָּל
הָאָדָם אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הָאָדָמָה:
ד וַיֹּאמֶר יְהוָה פְּתָאֵם אֶל־מֹשֶׁה

ONKELÓS

הֲלֵתוּד בְּרַם בְּמֹשֶׁה מְלִיל יְיָ הֲלֹא אִף עֲמִנָא מְלִיל וְשִׁמְיָע קָדָם יְיָ יִגְבְּרָא
מֹשֶׁה עָנִיתוּ לְחֵדָא מִכָּל אֲנָשָׁא דִּי עַל אִפִּי אֲרַעָא: ד וַיֹּאמֶר יְיָ בְּתַכְּפָא לְמֹשֶׁה

RASHÍ

(ו) הֲרַק אֶת־בְּמֹשֶׁה דְּבַר יְהוָה: הֲלֹא גַם־בָּנוּ דְּבַר. וְלֹא פָּרְשְׁנוּ מִדְּרֹךְ אֲרָץ: (א) עָנּוּ. שָׁפַל וְסִבְלָן: (ד) פְּתָאֵם. נִגְלָה עֲלֵיהֶם פְּתָאוּם וְהֵם טִמְאִים בְּדֶרֶךְ אֲרָץ, וְהָיוּ צוֹעֲקִים: מִים, מִים: לְחֻדִּיעִם שְׂכִינָה עָשָׂה מֹשֶׁה שִׁפְרָשׁ מִן הָאִשָּׁה, מֵאַחֵר שְׂנֵגְלִית עָלָיו שְׂכִינָה תְּדִיר וְאִין עַת קְבוּעָה לְדְבוּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. ¿ACASO EXCLUSIVAMENTE? ⁴⁰⁴ Es decir, ¿acaso sólo con él habló el Eterno? ⁴⁰⁵

¿ACASO NO [HABLÓ] ÉL TAMBIÉN CON NOSOTROS? Y a pesar de ello nosotros no nos separamos de la usanza del mundo: las relaciones íntimas. ⁴⁰⁶

3. HUMILDE. Esta palabra significa: humilde y paciente. ⁴⁰⁷

4. SÚBITAMENTE. Dios se reveló a los tres súbitamente, estando ellos –Aharón y Miriam– impuros a consecuencia de haber tenido relaciones íntimas con sus cónyuges, y andaban gritando: “¡Agua! ¡Agua!” ⁴⁰⁸ Dios se les reveló de este modo con el objeto de enfatizarles que Moshé había actuado correctamente al separarse de su mujer, tomando en cuenta que la Presencia Divina se le revelaba a él constantemente y no había un momento preciso para que recibiera la Palabra divina. ⁴⁰⁹

404. En forma literal, “¿acaso sólo exclusivamente?” Tanto רַק como אֶת son términos con sentido limitativo.

405. En el v. 12:1, la palabra בְּמֹשֶׁה significa que Miriam y Aharón hablaron “de Moshé”. Sin embargo, en este versículo, בְּמֹשֶׁה tiene un significado distinto; significa “con Moshé”.

406. Sifrí 100; Tanjumá, Tzav 13. En hebreo, *dérej éretz*, expresión que literalmente significa “el camino del mundo”. En este contexto, se refiere a la relación conyugal.

407. Sifrí 100; Tanjumá, Tzav 13. La palabra עָנּוּ (leída como עָנִין) se deriva de la raíz עָנָה, que en otros contextos podría significar “pobre” o “humillado” (*Najalat Yaacob*). La Torá afirma en este lugar que Moshé era “humilde” para

enfatizar que su decisión de separarse de su esposa no había sido motivada por un sentimiento espurio de grandeza o intolerancia (*Lifshutó shel Rashí*).

408. Es decir, pedían agua para purificarse de su impureza.

409. Tanjumá, Tzav 13. El versículo no precisaba decir que Dios se les reveló “súbitamente”, ya que cualquier comunicación profética ocurre siempre en forma súbita e inesperada, pues Dios no tiene un momento fijo para revelar Su mensaje a sus profetas. Si lo enuncia es justamente para enfatizar que a causa de su estado de impureza, el mensaje divino cayó sobre Aharón y Miriam de un modo más inesperado e incómodo que lo normal (*Najalat Yaacob*).

a Aharón y a Miriam: “Salgan ustedes tres a la Tienda de la Cita.” Y los tres salieron.

⁵El Eterno descendió en una columna de nube y se mantuvo a la entrada de la Tienda, y llamó: “¡Aharón y Miriam!”, y ambos salieron. ⁶[El Eterno] dijo:

וְאֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-מִרְיָם וְאֶל-שְׁתֵּיכֶם אֵל-אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ שְׁלֹשָׁתָם: ה' וַיֵּרֶד יְהוָה בְּעַמּוּד עָנָן וַיַּעֲמֵד פֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן וּמִרְיָם וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם: וַיֹּאמֶר

ONKELÓS

וּלְאַהֲרֹן וּלְמִרְיָם פּוֹקֵד תִּלְתִּיכוֹן לְמַשְׁכַּן זְמַנָּא וּנְפִקוּ תִלְתִּיהוֹן: ה' וַאֲתַגְלִי יֵי בְּעַמּוּדָא דְעָנָן וְקָם בְּתַרְעַ מַשְׁכְּנָא וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן וּמִרְיָם וּנְפִקוּ תִרְוִיהוֹן: וַיֹּאמֶר

RASHÍ

שְׁנַאֲמַר: ה' אִישׁ מִלְחָמָה וּשְׁמוֹת טְרוּגָא, וַיּוֹצֵא לְשָׁלוֹם בְּאוֹכְלוֹסִין, שְׁנַאֲמַר: רָכַב אֱלֹהִים רִבְתִּים אֲלֵפֵי שְׁנָאֵן (וְהֵלִים סְחִיחִ): וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן וּמִרְיָם. שִׁיחֵיו נִמְשָׁכִין וַיּוֹצֵאֵין מִן הַחֲצַר לְקִרְיַת הַדְּבִיר: וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם. וּמִפְּנֵי מַה מְשָׁכִין וְהַפְרִישָׁן מִפְּנֵיהֶן? לְפִי שְׂאוֹמְרִים מִקְצַת שְׁבָחוֹ שֶׁל אָדָם

צָאוּ שְׁלֹשָׁתָם. מְגִיד שֶׁשְׁלֹשָׁתָן נִקְרְאוּ בְּדִבּוּר אֶחָד, מַה שְׂאֵי אֶפְשָׁר לָפָה לִזְמֹר וּלְאָזֵן לְשִׁמוּעַ: (ו) בְּעַמּוּד עָנָן. יֵצָא יְחִידִי שֶׁלֹּא כְּמִדַּת בֶּשֶׁר וָדָם. מִלֵּךְ בֶּשֶׁר וָדָם, כְּשִׁיּוֹצֵא לְמִלְחָמָה יוֹצֵא בְּאוֹכְלוֹסִין, וְכִשִּׁיּוֹצֵא לְשָׁלוֹם יוֹצֵא בְּמוֹעֲטִים. וּמִדַּת הַקְּדוּשָׁה בְּרוּךְ הוּא, יוֹצֵא לְמִלְחָמָה יְחִידִי,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

צָאוּ שְׁלֹשָׁתָם / SALGAN USTEDES TRES. Esto nos informa que los tres fueron llamados mediante un solo enunciado divino,⁴¹⁰ algo que es imposible que la boca humana pronuncie y el oído humano escuche.⁴¹¹

5. EN UNA COLUMNA DE NUBE. Dios salió solo para castigar a Aharón y Miriam, actuando de forma diferente a la usanza de los mortales:⁴¹² cuando un rey mortal sale a la guerra lo hace junto con sus tropas numerosas; y cuando sale para hacer la paz, lo hace con pocas tropas. Pero el modo de proceder del Santo —bendito es— consiste en que Él sale a la guerra solo, como se declara: “El Eterno [solo] es Señor de guerra.”⁴¹³ Y cuando sale para la paz lo hace acompañado de tropeles, como se declara: “La carroza de Dios es veinte mil, millares de ángeles agudos.”⁴¹⁴

Y LLAMÓ: ¡AHARÓN Y MIRIAM! Para que prosiguieran andando y salieran del Atrio al encuentro del origen de la Palabra divina.⁴¹⁵

Y AMBOS SALIERON. ¿Y por qué razón Dios hizo que prosiguieran hacia la Tienda de la Cita, separándolos de Moshé? Porque se relata una parte del elogio de una persona en su

410. A pesar de que no todos se hallaban en el mismo sitio. Si cada uno estaba en un lugar distinto, que Dios dijera “ustedes tres” implica que los llamó simultáneamente trascendiendo los límites del espacio.

411. *Sifri* 102. En la frase precedente, el versículo ya dice que Dios llamó “a Moshé, a Aharón y a Miriam”. Por consiguiente, parecería superfluo que dijese: “Salgan ustedes tres.” Por ello, si la Torá lo reitera es para enfatizar que Dios los llamó mediante un solo llamado (*Mizraji*).

412. Literalmente, “de carne y sangre”.

413. *Shemot* 15:3.

414. *Tehilim* 68:18; *Sifri* 102. Según Rashí y *Metzudat David*, ese versículo habla de la entrega de la Torá en el Sinai.

415. La Palabra divina se había manifestado en la entrada de la Tienda de la Cita. Dios llamó a Aharón y a Miriam para que, del lugar donde estaban, siguieran caminando en dirección hacia la Tienda de la Cita.

"Por favor, escuchen Mis palabras: si hubiese un profeta entre ustedes, Yo, el Eterno, por medio de una visión me daré a conocer a él; en un sueño

שְׁמַעוּנָא דְּבַרִּי אִם־יִהְיֶה
נְבִיאֲכֶם יְהוָה בְּמַרְאֶה
אֱלֹוֹ אֶתְוֹדַע בְּחִלּוֹם

ONKELÓS

שְׁמַעוּ כְּעוֹ פִּתְגָּמִי אִם יְהוָה לְכוּ נְבִיאִין אֲנִי בְּחִזּוֹן אֲנִי מִתְגַּלִּי לְחוּוֹ בְּחִלְמִינֵי

RASHÍ

אַהֲרֹן: (ו) שְׁמַעוּ נָא דְּבַרִּי. אִין נָא אֶלָּא לְשׁוֹן
בְּקִשָּׁה: אִם יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם. אִם יְהוָה לְכֶם נְבִיאִים:
ה' בְּמַרְאֶה אֱלֹוֹ אֶתְוֹדַע. שְׂכִינַת שְׁמִי אִין נִגְלִית
עָלָיו בְּאַסְפִּיקְלָרְיָא הַמְּאִירָה אֶלָּא בְּחִלּוֹם וְחִזּוֹן:

בְּפָנָיו וְכָלֹ שְׁלָא בְּפָנָיו, וְכֵן מְצִינֵנוּ בְּנִחָ. שְׁלָא
בְּפָנָיו נֶאֱמַר: אִישׁ צָדִיק תִּמְכִּים (וּבְרָשִׁית וטו).
וּבְפָנָיו נֶאֱמַר: כִּי אֶתְדָּ רְאִיתִי צָדִיק לְפָנָי
(וּבְרָשִׁית זא). דְּבַר אַחֲרֵי, שְׁלָא יִשְׁמַע בְּנִזְיָפְתּוֹ שֶׁל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

presencia, y todo su elogio cuando no está presente.⁴¹⁶ Y asimismo hallamos en el caso de Nóaj, de quien no estando él presente se declaró: "Nóaj era un varón justo, íntegro..."⁴¹⁷ Pero cuando él estaba presente se declara que Dios le dijo: "Pues a ti he visto justo delante de Mí."⁴¹⁸ Según otra explicación, Dios los separó de Moshé para que éste no escuchase la reconvención que Él haría a Aharón.⁴¹⁹

6. שְׁמַעוּ נָא דְּבַרִּי / POR FAVOR, ESCUCHEN MIS PALABRAS. La expresión נָא no implica otra cosa que solicitud o ruego.⁴²⁰

אִם יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם / SI HUBIESE UN PROFETA ENTRE USTEDES. Esta frase significa: si es que hay profetas de ustedes.⁴²¹

ה' בְּמַרְאֶה אֱלֹוֹ אֶתְוֹדַע / YO, EL ETERNO, POR MEDIO DE UNA VISIÓN ME DARÉ A CONOCER A ÉL. La manifestación de Mi Nombre no le será revelada a través de un "lente diáfano",⁴²² sino por medio de un sueño y una visión.⁴²³

416. *Sifri* 102. Esto explica por qué Dios no quería que Moshé estuviese presente cuando les hablaba a ellos y, por ello, los hizo avanzar hacia la Tienda de la Cita, separándolos así de Moshé.

417. *Bereshit* 6:9.

418. *Bereshit* 7:1. En ese versículo, Dios habla directamente a Nóaj, y ahí no repitió que también era íntegro, cualidad que había mencionado en el v. 6:9.

419. *Sifri* 102.

420. *Sifri* 103. Lo mismo había señalado Rashí en el v. 10:31, s.v. אֵל נָא תַעֲזֹב. Esta expresión es explicada en la nota 188 de esta parashá. En el v. 12:1, s.v. וְיַדְבֵּר, Rashí justamente citó la expresión נָא que aparece aquí para apoyar su afirmación de que en ese versículo el verbo וַיֹּאמֶר implica un tipo de comunicación divina suave. Aquí implica que aunque Dios regaña a Aharón y a Miriam, aun así expresó ese regaño en forma conciliatoria.

421. Aquí Rashí hace notar que hay que separar la

frase אִם יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם יְהוָה en dos cláusulas independientes. La primera cláusula está compuesta por las primeras tres palabras, אִם יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם, y su significado es "si hay profeta entre ustedes". La palabra יְהוָה, "el Eterno", no pertenece a esta frase, sino que forma parte de la frase siguiente: יְהוָה בְּמַרְאֶה אֱלֹוֹ אֶתְוֹדַע בְּחִלּוֹם וְחִזּוֹן, y lo que significa es: "...[Yo,] el Eterno, por medio de una visión me daré a conocer a él; en un sueño Yo le hablaré." Si no se introdujera tal separación, la frase podría erróneamente ser entendida como si el profeta entre ustedes fuera divino (*Gur Arye*).

422. Es decir, una manifestación directa y clara.

423. *Sifri* 103. Es decir, por medio de una manifestación cuya percepción no será diáfana ni clara. Al respecto, el Talmud en *Yebamot* 49b afirma: "Todos los profetas contemplaron. [el mensaje divino] a través de un lente opaco; pero nuestro maestro Moshé lo contempló a través de un lente diáfano."

Yo le hablaré. ⁷No así con Mi siervo Moshé; en toda Mi casa él es confiable.

⁸Boca a boca Yo le hablo, a través de visión clara y no en enigmas,

אֲדַבְרֶבּוֹ: ז' לֹא-כֵן עֲבָדִי מֹשֶׁה

בְּכָל-בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא: ח פֶּה אֶל-פֶּה

אֲדַבְרֶבּוֹ וּמֵרָאָה וְלֹא בְחִידָת

ONKELÓS

אָנָּה מִמֶּלֶל עִמָּהוּר: ז' לֹא כֵן עֲבָדִי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי מִהִימָן
הוּא: ח מִמֶּלֶל עִם מִמֶּלֶל מִלֵּלָא עִמָּה בְּחִידָת וְלֹא בְחִידָת

RASHÍ

מִפְּרֹשׁ לוֹ דְּבַרִּי בְּמֵרָאָה פְּנִים שָׁבוּ וְאֵינִי סוֹתֶמּוּ
לוֹ בְּחִידוֹת, כְּעֵינִן שְׁנֵאֵמַר לִיחֻזְקָאֵל: חוֹד חִידָה
וְגו' (וִיחֻזְקָאֵל יוֹב). יְכוֹל מֵרָאָה שְׂכִינָה, תִּלְמִיד
לוֹמֵר: לֹא תוֹכֵל לִרְאֹת אֶת פָּנָי (שְׁמוֹת לִבְבוֹ)

(ח) פֶּה אֶל פֶּה. אֲמַרְתִּי לוֹ לִפְרוֹשׁ מִן הָאִשָּׁה. וְהִיכֵן
אֲמַרְתִּי לוֹ בְּסִינִי: לֵךְ אֲמַר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם
לְאַהֲלֵיכֶם וְאֶתָּה פֶּה עִמָּד עִמָּדִי (וּדְבָרִים חֲכִי):
וּמֵרָאָה וְלֹא בְחִידָת. וּמֵרָאָה זֶה מֵרָאָה דְּבוּר. שְׂאֵנִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. פֶּה אֶל פֶּה / BOCA A BOCA. Quiere decir: De Mi boca Yo le dije que se separase de su esposa.⁴²⁴
¿Y dónde fue que se lo dije? En el Monte Sinai, cuando le dije: “Vé, díles: Regresen a sus tiendas.
Pero tú párate junto conmigo aquí y Yo te hablaré.”⁴²⁵

וּמֵרָאָה וְלֹא בְחִידָת / A TRAVÉS DE VISIÓN CLARA Y NO EN ENIGMAS. Esta visión es la visión del
comunicado divino, es decir, que Yo le expreso Mi comunicación bajo el aspecto más claro que
posee, sin velarlo mediante enigmas,⁴²⁶ en el mismo sentido que lo dicho al profeta Yejezkel:
“Propón un enigma, etc.”⁴²⁷ Siendo así, se podría haber pensado que Dios se manifestaba a Moshé
a través de la visión de la Presencia Divina misma.⁴²⁸ Para indicar que no es así, el versículo
declara: “No podrás ver mi rostro.”⁴²⁹

424. La expresión “boca a boca” no debe ser entendida al pie de la letra, como un énfasis en el hecho de que Moshé era más grande en profecía que Aharón y Miriam. En efecto, que Dios arguyera eso no respondía a la queja de ellos de por qué Moshé se separó de su esposa. ¿Qué diferencia hace que un profeta sea mayor o menor respecto al tema de separarse de su esposa? Por esta razón, Rashí entiende que aquí la expresión “boca a boca” significa que Dios *explícitamente* dijo a Moshé que se separase de su esposa (*Mizraji*).

425. *Debarim* 5:27; *Shabat* 87a. Según el Talmud, en ese versículo la expresión “tiendas” constituye un eufemismo que alude a las esposas.

426. Por lo general, la Escritura utiliza la expresión מֵרָאָה, “visión” para referirse a una percepción profética que implica —en mayor o menor grado— el empleo de imágenes. Ver, por ejemplo, *Shemot* 3:3 y 25:9, donde del contexto únicamente resulta claro que sólo se puede explicar esta expresión

aplicándola a algo con contenido visual. Sin embargo, en el caso de Moshé ello no implica que el mensaje divino fuera difuso o poco claro. Rashí enfatiza que, a diferencia de los demás profetas, la “visión” profética de Moshé implicaba un grado de claridad y objetividad tal que él era capaz de comprender el mensaje plenamente.

427. *Yejezkel* 17:2.

428. Es decir, en un sentido concreto, no sólo en lo tocante a la percepción del mensaje divino.

429. *Shemot* 33:20; *Sifri* 103. Contemplar el “Rostro” de Dios implicaría una percepción directa de lo que Él es, algo que no es dable a ningún ser humano. En cambio, la percepción de Su “espalda” alude a los efectos que Él deja tras de sí al actuar en el mundo, semejante a cuando se ve la espalda, “lo que se deja detrás” de una persona (*The Pentateuch, translated and explained by S. R. Hirsch, Judaica Press, 1982*).

y él contempla la imagen del Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de Mi siervo, de Moshé?" ⁹ La ira del Eterno se encendió contra ellos, y se fue.

וּתְמַנֶּת ה' יְהוָה יְבִיט וּמְדוּעַ
לֹא יֵרְאֶתֶם לְדַבֵּר
בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה: ט וַיַּחַר-
אַף יְהוָה בָּם וַיֵּלֶךְ:

ONKELÓS

וְדַמִּית וַיִּקְרָא דִּי מִסְתַּפֵּל וְמָא דִּין לֹא דְחִלְתָּנוּ לְמַלְלָא בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה: ט וַיִּתְקִיף רוּגְזָא דִּי בְּהוּן וְאִסְתַּלֵּק:

RASHÍ

וּתְמַנֶּת ה' יְבִיט. זֶה מִרְאָה אַחֲרִים, כְּעֵנֶן שֶׁנֶּאֱמָר: וְעַבְדְּ מִלֹּד, מִלֹּד. הִיָּה לָכֶם לִזְמֶר: אֵין הַמִּלֹּד אוֹחֵב וְרֵאִיתָ אֶת אַחֲרֵי (וּשְׁמוֹת לִגְבֹּל) בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה. אֵינוֹ אוֹמֵר: בְּעַבְדִּי מֹשֶׁה, אֶלָּא בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה. בְּעַבְדִּי אֵף עַל פִּי שְׁאִינוֹ מֹשֶׁה, בְּמֹשֶׁה אֶפְיִלוֹ אֵינוֹ עַבְדִּי, כְּדֹאֵי הֵייתֶם לִירָא מִפְּנֵי, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהוּא עַבְדִּי.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּתְמַנֶּת ה' יְבִיט / Y ÉL CONTEMPLA LA IMAGEN DEL ETERNO. La "imagen" aquí se refiere a la visión de la espalda de Dios, en el mismo sentido que se declara: "Y verás mi espalda."⁴³⁰

בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה / DE MI SIERVO, DE MOSHÉ. El versículo no dice "de Mi siervo Moshé", sino "de Mi siervo, de Moshé."⁴³¹ Con ello Dios quería indicarles que habían cometido el error de hablar "de Mi siervo", aunque no fuera Moshé,⁴³² y también "de Moshé", aunque no fuera Mi siervo. Les quiso decir: "Debieron sentir temor de él, por ser él quien es —Moshé—, y con mayor razón porque él es Mi siervo. Pues el siervo de un rey es como un rey para los demás, y ustedes se debieron decir: 'No por nada el Rey del Universo le ama'.⁴³³ Y si dicen que Yo no conozco sus actos,⁴³⁴ entonces esta declaración sería peor que la precedente."⁴³⁵

9. וַיַּחַר אֵף ה' בָּם וַיֵּלֶךְ / LA IRA DEL ETERNO SE ENCENDIÓ CONTRA ELLOS, Y SE FUE. Después de haberles dado a conocer la gravedad de su ofensa, Dios decretó contra ellos el ostracismo.⁴³⁶ Del modo en que Dios actuó al castigarlos aprendemos que con más razón los seres humanos deben actuar así: que una persona no se enoje con su prójimo sin antes haberle hecho conocer su ofensa.⁴³⁷

430. *Shemot* 33:23. En un sentido metafórico, la "espalda" de Dios alude a los efectos posteriores de Sus actos. Ver al respecto la nota anterior.

431. La frase בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה está separada en dos cláusulas independientes. Esta separación está indicada por el empleo de la preposición בִּּ en la palabra בְּמֹשֶׁה.

432. Es decir, por su calidad misma de siervo de Dios.

433. Por consiguiente, si Dios en efecto ama a Moshé, ello demuestra que su forma de proceder con su esposa está justificada; de otro modo, no le amaría (*Najalat Yaacob*).

434. Es decir, que le amo inmerecidamente, puesto que no estoy al tanto de lo que hizo con su esposa;

pero si supiera lo que hizo no le amaría tanto (*Séfer haZikarón*).

435. *Tanjumá, Tzav* 13. La última declaración sería peor, porque cuestionaría la omnisciencia divina (*Séfer haZikarón*).

436. En hebreo, *nidui*, término que designa la exclusión y separación temporal de un individuo de la comunidad. En español, esta pena recibe el nombre de "ostracismo".

437. *Sifri* 104; *Tanjumá, Tzav* 13. Es por esta razón que al inicio del v. 12:6, Dios les dijo: "Por favor, escuchen Mis palabras..." Quería decirles: Escuchen y comprendan el error que cometieron, y entérense bien de por qué son castigados, para que no piensen que el castigo es injustificado (*Najalat Yaacob*).

¹⁰Luego de que la nube se hubo retirado de encima de la Tienda, he aquí que Miriam había sido aquejada de tzaráat, [blanca] como la nieve. Aharón se volteó hacia Miriam, y he aquí que estaba con tzaráat. ¹¹Aharón dijo a Moshé: “Por favor, mi señor, no pongas pecado sobre nosotros, pues hemos actuado con insensatez y hemos pecado.

וְהָעֶנָן סָר מֵעַל הָאֹהֶל וְהִנֵּה
מִרְיָם מְצֻרֶעֶת בְּשֵׁלֶג וַיִּפֹּן אֶהָרֹן
אֶל-מִרְיָם וְהִנֵּה מְצֻרֶעֶת:
יֵא וַיֹּאמֶר אֶהָרֹן אֶל-מֹשֶׁה בִּי
אֲדֹנָי אֵל-נָא תִשֶׁת עָלֵינוּ חַטָּאת
אֲשֶׁר נֹאֲלָנוּ וְאֲשֶׁר חָטֵאנוּ:

ONKELÓS

י וְעֵנָנָא אִסְתַּלַּק מֵעַלְיָ מִשְׁכְּנָא וְהָא מִרְיָם חֲזָרָא כְּתִלְגָּא וְאַתְפְּנִי אֶהָרֹן לְוֹת מִרְיָם וְהָא
סִגִּידָתָּ: יֵא וַאֲמַר אֶהָרֹן לְמֹשֶׁה בְּבָעוּ רַבּוּנִי לָא כַּעַן תִּשּׁוּי עָלָנָא חוּבָא דְאַסְפִּשְׁנָא וְדִי סְרַחְנָא:

RASHÍ

י וְהָעֶנָן סָר. וְאַחֲרַי כִּד, וְהִנֵּה מִרְיָם מְצֻרֶעֶת בְּנִי אֶבֶל לֹא תִרְדְּנוּ עַד שֶׁאֵלֶּךְ מֵאֲחֶלְךָ
כְּשֶׁלֶג. מִשָּׁל לְמִלְכָּה שֶׁאָמַר לְפָדְגוֹ: רְדֵה אֶת שְׂרַחְמִי עָלָי: (יֵא) נֹאֲלָנוּ. כְּתִרְגוּמוֹ, לְשׁוֹן אֲוִיל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. וְהָעֶנָן סָר / LUEGO DE QUE LA NUBE SE HUBO RETIRADO. Es decir, y después de ello, “he aquí que Miriam había sido aquejada de tzaráat⁴³⁸ como la nieve”.⁴³⁹ El hecho de que la nube⁴⁴⁰ se fuese es comparable a un rey que dijo al preceptor de su hijo: “Disciplina a mi hijo, pero no comiences a disciplinarlo sino hasta después de que me vaya de ti, pues yo siento piedad por él.”⁴⁴¹

11. נֹאֲלָנוּ / PUES HEMOS ACTUADO CON INSENSATEZ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum.⁴⁴² Está relacionado con la palabra אֲוִיל, “insensato”.⁴⁴³

438. Tzaráat era una severa afección cutánea cuya descripción y tratamiento es presentada en el libro de *Vayikrá*, caps. 13 y 14. En términos generales, era enviada directamente por Dios para castigar la maledicencia [*lashón hará*] y la calumnia, y tenía la particularidad de causar impureza. Ver al respecto la nota 27 de la parashat *Nasó*.

439. Rashí puntualiza que en esta frase el verbo סָר no expresa el pretérito simple, sino el pretérito anterior, indicando una acción pasada que transcurrió antes de otra acción también pasada. En este caso, la nube primero se retiró y luego Miriam fue afectada con tzaráat. La Torá frecuentemente emplea verbos en pasado para indicar una acción futura, anteponiéndoles el prefijo ו conversivo, cuya función es cambiar el verbo de pasado a futuro. Ahora bien, también es relativamente usual que algunos de los verbos en pretérito que no estén precedidos por la ו conversiva indiquen el pretérito anterior [“hubo sucedido”] o el pluscuamperfecto

[“había sucedido”]. En *Bereshit* 4:1, por ejemplo, el verbo וָיַע, que gramaticalmente está en pretérito simple, indica un acción pasada respecto a otra, y significa “hubo conocido”.

440. La nube constituía una expresión concreta de la manifestación divina.

441. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13. Esto explica por qué Dios (cuya manifestación representaba la nube) primero se fue y sólo después Miriam fue afectada por la plaga de tzaráat.

442. El Targum traduce נֹאֲלָנוּ por דְאַסְפִּשְׁנָא, *actuamos tontamente*. Esta palabra aramea está relacionada con la raíz hebrea טִפַּשׁ, que también significa “actuar tontamente”. En hebreo, טִפֵּשׁ quiere decir “tonto”, “estúpido”.

443. Aunque la raíz del verbo נֹאֲלָנוּ es יֵאל, mientras que la de la palabra אֲוִיל es אִוֵּל, ambas raíces están relacionadas entre sí y, por consiguiente, ambos vocablos comparten significados semejantes (*Miraji*).

¹²Por favor, que no sea ella como **כַּמֶּת** **תְּהִי** **אֶל־נָא** **יב**
un muerto, que a su salida del **מֵרְחֶם** **בְּצֵאתוֹ** **אֲשֶׁר**
vientre de su madre la mitad de **בְּשָׂרוֹ** **חֲצִי** **וַיֹּאכַל** **אָמּוֹ**
su carne está consumida.

ONKELÓS

יב לָא כְּעוֹ תִּתְרַחַק דָּא מִבִּינָא אַרִי אֲחֵתָא הִיא צְלִי כְּעוֹ עַל בְּסָרָא מִיתָא הָדִין דִּי בָּהּ וַיִּתְּסִי:

RASHÍ

(יב) אֵל נָא תְּהִי. אֲחֻתָּנוּ זֶה: **כַּמֶּת**. אֵלָּא שְׂפָנָה הַכְּתוּב. וְכוּ, חֲצִי בְּשָׂרֵנוּ
שֶׁהַמְצוּרֶע חָשׁוּב כַּמֶּת. מֵה מֵת מְטִמָּא הִיָּה לוֹ לֹאמֹר, אֵלָּא שְׂפָנָה הַכְּתוּב.
בְּבִיָּאָה, אֵף מְצוּרֶע מְטִמָּא בְּבִיָּאָה: **אֲשֶׁר** מֵאַחַר שִׁינְאָה מֵרְחֶם אָמְנוּ הִיא לָנוּ
בְּצֵאתוֹ מֵרְחֶם אָמוּ. אָמְנוּ הִיָּה לוֹ לֹאמֹר, כֹּאֵלוּ נֹאכַל חֲצִי בְּשָׂרֵנוּ, כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. תְּהִי נָא תְּהִי / POR FAVOR, QUE NO SEA ELLA. Esta hermana nuestra.⁴⁴⁴

כַּמֶּת / COMO UN MUERTO. Pues la persona afectada con tzaráat es considerada como un muerto, en el siguiente sentido: así como un muerto transmite impureza mediante la entrada al lugar donde el cadáver está, así también la persona afectada con tzaráat transmite impureza mediante la entrada al lugar donde ella está.⁴⁴⁵

אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרְחֶם אָמוּ / QUE A SU SALIDA DEL VIENTRE DE SU MADRE. Se debió haber enunciado “del vientre de nuestra madre”,⁴⁴⁶ sólo que la Escritura modificó el lenguaje. Y lo mismo se aplica a la frase siguiente: “La mitad de su carne”; se debió haber enunciado “la mitad de nuestra carne”, sólo que la Escritura modificó el lenguaje.⁴⁴⁷ Lo que Aharón quiso decir: “Puesto que ella también salió del vientre de nuestra misma madre, en su condición actual ella es para nosotros como si se hubiera consumido la mitad de nuestra carne.”⁴⁴⁸ Esto⁴⁴⁹ es similar a lo que se declara: “Pues

444. En hebreo, los verbos cuya letra servil es la ת pueden indicar que están conjugados en masculino de la segunda persona del singular [“él”] o en femenino de la tercera persona del singular [“ella”]. Rashí enfatiza que en esta frase el verbo תְּהִי está conjugado en femenino de la tercera persona del singular, y significa “ella sea”; no indica el masculino de la segunda persona del singular, “él sea” (Mizraji).

445. Sifri 105; Tanjumá, Tzav 13. En el v. 19:14, la Torá dice: “Esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda: todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días.” De ahí se aprende que un cadáver transmite impureza a todo lo que se halle bajo el mismo techo que el cadáver. De igual modo, si una persona con tzaráat entra a un lugar, contaminará todo lo que se halla bajo el mismo techo. A diferencia de un cadáver y del que tiene tzaráat, otros tipos de impureza no

contaminan estando bajo el mismo techo, sino mediante el contacto directo.

446. Puesto que Miriam era hermana de Moshé y de Aharón.

447. Es decir, aunque en sentido estricto Aharón debió haber dicho “del vientre de nuestra madre”, no quiso mencionar explícitamente que un miembro de su familia sufría esta afección y, por tanto, se expresó de un modo eufemístico. Lo mismo se aplica a la frase “la mitad de su carne”.

448. Rashí entiende que en esta frase la palabra אֲשֶׁר no significa meramente “que”, sino “porque”. Con ello, hace de la frase “su salida del vientre de su madre” la razón por la que Aharón podía, lógicamente, implicar que si Miriam era afectada en su carne, ello equivalía a que Aharón y Moshé se sintieran también afectados ellos mismos en su propia carne (Lifshutó shel Rashí).

449. Es decir, el describir a un hermano o hermana como parte de la propia carne de uno.

¹³ *Entonces Moshé clamó al Eterno, para decir: "¡Oh Dios, te ruego que la cures,* **וַיִּצַק מֹשֶׁה אֶל יְהוָה לֵאמֹר**

ONKELÓS

י וַיִּצַּל מֹשֶׁה קֹדֶם יְיָ לְמִימֵר אֱלֹהָא בְּבִעוּ אִסִּי

RASHÍ

אֲחִינוּ בְּשָׂרֵנוּ הוּא (בראשית לז:כו). וּלְפִי מִשְׁמָעוֹ, אִינְךָ רוֹפֵאָה בְּתַפְלָה, מִי מְסַגֵּרָה וּמִי מְסַתְּרָה? אַחֲוֹתוֹ לְהִיּוֹת כְּמֵת: אֲשֶׁר בְּצִאתוֹ. מֵאַחֵר שֶׁיֵּצֵא זֶה מֵרַחֵם אִמּוֹ שֶׁל זֶה שֵׁשׁ כַּח בִּידוֹ לַעְזֹר וְאִינוּ עוֹזְרוֹ, הָרִי נֶאֱכַל חֲצִי בְּשָׂרוֹ שֶׁאֲחִיו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

él es nuestro hermano, nuestra propia carne.”⁴⁵⁰ E incluso según se entiende literalmente también parece ser que así es su significado: No es correcto que un hermano deje a su hermana como muerta.⁴⁵¹

אֲשֶׁר בְּצִאתוֹ / QUE A SU SALIDA. Puesto que en el caso de dos hermanos, este individuo salió del mismo vientre de madre que aquél, cuando el primer individuo posee el poder de ayudarlo y no lo hace, dejándolo morir, he aquí que el efecto es como si se hubiera consumido la mitad de su propia carne, por cuanto que su hermano es su propia carne.⁴⁵² Otra explicación: la frase “Por favor, que no sea ella como un muerto” significa que, en efecto, Aharón le dijo a Moshé: “Si tú no la curas gracias a la oración que pronuncies a Dios, ¿quién la confinará?”⁴⁵³ ¿Y quién la declarará pura?”⁴⁵⁴ Aunque soy kohén, yo no puedo examinarla,⁴⁵⁵ puesto que soy su pariente, y la ley estipula que un pariente no puede ver para dictaminar el tipo de afecciones cutáneas de otro. Y no hay otro kohén en el mundo que no sea su pariente.”⁴⁵⁶ Este es el significado de la frase **אֲשֶׁר בְּצִאתוֹ** **מֵרַחֵם אִמּוֹ**.⁴⁵⁷

450. *Bereshit* 37:27.

451. Rashí explica aquí que incluso si no entendemos que el versículo se expresa con eufemismos y que Aharón en vez de decir “nuestra madre” y “nuestra carne” dijo “su madre” y “su carne”, aun así se puede entender la expresión “como un muerto” no en referencia específica al caso de Miriam, sino en referencia a un caso general (*Sifé Jajamim*).

452. Aquí Rashí prosigue la explicación del versículo según su sentido simple, comenzada en el comentario anterior. Según esta explicación, no es necesario suponer que la Torá se expresó en forma eufemística; la relación fraternal natural implica que si un hermano es afectado, el otro hermano siente lo mismo (*Gur Aryé*).

453. Las personas aquejadas de tzaráat requerían ser confinadas como parte de su proceso de

purificación, como se declara en *Vayikrá*, cap. 13. El que dictaminaba si alguien debía ser confinado era el kohén.

454. Como se indica en *Vayikrá* 13:6 y otros versículos, es el kohén el que tiene que declarar pura a una persona que fue afectada con tzaráat.

455. Es decir, yo no puedo examinarla y dictaminar la naturaleza de su afección.

456. Los hijos de Aharón, Elazar e Itamar, también eran kohanim, pero los sobrinos, al igual que los hermanos, también quedan descalificados para cumplir el rol de kohén que el proceso de examen y purificación de la tzaráat requiere (*Séfer haZikarón*).

457. *Sifré* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13. Según esta última explicación, la frase **אֲשֶׁר בְּצִאתוֹ מֵרַחֵם אִמּוֹ** es entendida en el sentido de “sólo tú puedes curarla, ya que el único que la puede declarar pura es el que ha salido del vientre de su madre”.

por favor!”

נא לה: פ

ONKELÓS

כעו יתה:

RASHÍ

וְאֵל אֵל נָא רָפָא נָא לָהּ. בָּא הַכְּתוּב לְלַמֶּדֶד דְּרַךְ
 אֶרֶץ, שֶׁהַשּׂוֹאֵל דִּבֶּר מִחֲבֵרוֹ צָרִיד לומר שְׁנִים אוֹ
 שְׁלֹשָׁה דְּבָרֵי תַּחֲנוּנִים וְאַחֵר כִּד יִבְקֹשׁ שְׁאֵלוֹתָיו:
 לֵאמֹר. מַה תִּלְמֹד לומר? אָמַר לוֹ: הַשִּׁיבֵנִי אִם
 אֶתָּה מְרַפָּא אוֹתָהּ אִם לֹא, עַד שֶׁהִשְׁבִּיב עֲתָה תִּרְאֶה
 וְיָרָק יִרָק וְגו'. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר:
 בְּאַרְבָּעָה מְקוֹמוֹת בִּקְשׁ מֹשֶׁה מִלִּפְנֵי הַקָּדוֹשׁ
 בְּרוּךְ הוּא לְהַשְׁבִּיבוֹ אִם יַעֲשֶׂה שְׁאֵלוֹתָיו אִם לֹא.
 כִּי־צִא בּוֹ: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה לִפְנֵי ה' לֵאמֹר וְגו' (שְׁמוֹת
 ויב). מַה תִּלְמֹד לומר לֵאמֹר: הַשִּׁיבֵנִי אִם
 גּוֹאֲלִים אֶתָּה אִם לֹא, עַד שֶׁהִשְׁבִּיב עֲתָה תִּרְאֶה
 וְגו' (שְׁמוֹת ויא). כִּי־צִא בּוֹ: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה'
 לֵאמֹר: יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחַת לְכָל בָּשָׂר וּלְקַמּוֹ
 כִּי־טוֹ-טוֹ. הַשִּׁיבֵנִי קַח לָךְ (לְקַמּוֹ כִּי־טוֹ). כִּי־צִא בּוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. OH DIOS, TE RUEGO QUE LA CURES, POR FAVOR. Este pasaje viene a enseñarte el proceder correcto que hay que seguir en el mundo: que el que le pida alguna cosa a su compañero debe decir dos o tres palabras de súplica y luego pedirle el favor.⁴⁵⁸

PARA DECIR. ¿Qué significado expresa aquí este verbo?⁴⁵⁹ Moshé le dijo a Dios: “Respóndeme si la vas a curar o no”,⁴⁶⁰ hasta que finalmente Dios le respondió con las palabras del versículo: “Si su padre la hubiera escupido...”⁴⁶¹ Rabí Elazar ben Azariá dijo: En cuatro lugares de la Torá Moshé solicitó del Santo —bendito es—, que le respondiera si es que cumpliría su petición o no. Similar a este caso tenemos los siguientes: “Moshé habló delante del Eterno, diciendo [לֵאמֹר]...”⁴⁶² ¿Qué significado expresa ahí el verbo לֵאמֹר? Quería decirle: “Respóndeme si es que vas a liberarlos o no”, hasta que Dios le respondió: “Ahora verás lo que Yo le haré al Faraón.”⁴⁶³ Otro caso similar a este lo vemos en: “Moshé habló al Eterno, para decir [לֵאמֹר]: Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, nombre...”⁴⁶⁴ Y Dios le respondió: “Toma para ti a Yehoshúa hijo de Nun...”⁴⁶⁵ Otro caso similar a este es

458. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13. Esto explica por qué Moshé enunció dos veces la expresión de súplica נָא.

459. El verbo לֵאמֹר literalmente significa “para decir”. Ahora bien, generalmente indica que aquello que se dice hay que repetirlo a otros. Por ejemplo, en la frase usual que introduce muchos versículos, וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, para decir [לֵאמֹר]...”, ahí la expresión “para decir” significa que Moshé debía “decir” el mensaje divino a Israel. Aquí, sin embargo, eso no se aplica.

460. Rashí explica que aquí לֵאמֹר, “para decir” quiere indicar que Moshé dijo sus palabras para que Dios le dijese una respuesta.

461. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13.

462. *Shemot* 6:12. El versículo completo dice: “Moshé habló delante del Eterno, para decir: He aquí que los Hijos de Israel no me escucharon; ¿cómo entonces ha de escucharme el Faraón, siendo

yo obstruido de labios?”

463. *Shemot* 6:1. El versículo completo dice: “Entonces el Eterno dijo a Moshé: Ahora verás lo que le haré al Faraón, pues por mano fuerte los enviará fuera, y con mano fuerte los expulsará de su tierra.” Aunque esto no parece corresponderse con exactitud, pues Moshé expresó su pregunta (aludida en la palabra לֵאמֹר, “para decir”) después de las palabras dichas por Dios, se asume que estas palabras de Dios constituyen la respuesta a la pregunta que Moshé formularía después.

464. *Infra*, vv. 27:15-16. Los versículos completos dicen: “Moshé habló al Eterno, para decir: Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, nombre a un hombre sobre la asamblea, que salga al frente de ellos y que entre al frente de ellos, y que los saque y los traiga, para que la asamblea del Eterno no sea como un rebaño que no tiene pastor.”

465. *Infra*, v. 27:18.

¹⁴El Eterno dijo a Moshé: “Si su padre le hubiese escupido en el rostro, **וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וַאֲבִיהָ יֵרֶק יֵרֶק בְּפָנָיו**”

ONKELÓS

יְהוָה וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה וְאֵלֹו אֲבוּתָהּ מִנְּזֹר נִזְיֵר בָּהּ

RASHÍ

וַאֲתַחֲנוּן אֶל ה' בַּעַת הַהוּא לֵאמֹר (וּדְבָרִים גִּבּוֹר, הִשְׁבִּיבוּ רַב לָךְ (וּדְבָרִים גִּבּוֹר) וְכֵן נָא לָהּ. מִפְּנֵי מַה לֹּא הָאָרִיד מֹשֶׁה בְּתַפְלָה? שְׁלֹא יִהְיוּ יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים: אַחֲזֹתוֹ עוֹמֶדֶת בְּצָרָה וְהוּא עוֹמֵד וּמִרְבָּה בְּתַפְלָה. (וְדָבָר אַחֵר, שְׁלֹא יֵאמְרוּ יִשְׂרָאֵל: בְּשָׁבִיל אַחֲזֹתוֹ הוּא מֵאָרִיד בְּתַפְלָה, אֲבָל בְּשָׁבִילֵנוּ אֵינוּ מֵאָרִיד בְּתַפְלָה: (וְיֵאמְרוּ יִשְׂרָאֵל: וְאֵם אֲבִיהָ הָרָאָה לָהּ פָּנִים זֹעֵפּוֹת, הֲלֹא תִפְלֵם שְׁבַעַת יָמִים? קֵל וְחִמְרָה לְשִׁכְנָהּ, אֲרַבְּעָה עָשָׂר יוֹם. אֲלֹא,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el siguiente: “En aquel momento imploré al Eterno, para decir [לֵאמֹר]...”⁴⁶⁶ y Dios le respondió: “¡Que te baste ya!”^{467, 468}

14. **וַאֲבִיהָ יֵרֶק יֵרֶק בְּפָנָיו** / QUE LA CURES, POR FAVOR. ¿Por qué razón Moshé no alargó su rezo?⁴⁶⁹ Para que los israelitas no dijese de él: “Su hermana se encuentra en situación de sufrimiento y él reza en exceso.”⁴⁷⁰ {Otra explicación: Para que los israelitas no dijese de él: “A favor de su hermana él alarga sus oraciones, pero por nosotros no alarga sus oraciones.”⁴⁷¹}

14. **וַאֲבִיהָ יֵרֶק יֵרֶק בְּפָנָיו** / SI SU PADRE LE HUBIESE ESCUPIDO EN EL ROSTRO. Es decir, y si⁴⁷² su padre le hubiera mostrado un semblante enfurecido,⁴⁷³ ¿acaso ella no se sentiría avergonzada por lo menos durante siete días? Con mayor razón por la Presencia Divina⁴⁷⁴ deberá permanecer confinada por lo menos durante catorce días. Sin embargo, puesto que existe la regla

466. *Debarim* 3:23-25. El versículo completo dice: “En aquel momento imploré al Eterno, para decir: Mi Señor Dios, Tú has comenzado a mostrar a Tu siervo Tu grandeza y Tu mano poderosa, pues ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como Tus obras y como Tus actos poderosos? Te ruego que me dejes pasar y ver esta buena tierra que está al otro lado del Yardén, esta buena montaña y el Lebanón.”

467. *Debarim* 3:26. El versículo completo dice: “Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó; el Eterno me dijo: “¡Que te baste ya! No continúes hablándome más de este asunto.”

468. *Sifri* 105.

469. Es decir, ¿por qué razón dijo estas cortas palabras y no incluyó en su oración una alabanza a Dios? En momentos de intenso peligro, es preferible acortar la oración sin excederse en alabanzas a Dios. Lo mismo comentó Rashí en *Shemot* 14:15, s.v. מִה תִּצָּעַק אֵלַי, donde señala que después del Éxodo, perseguidos por los mitzrim

de un lado y teniendo el Mar de Suf enfrente, Moshé estaba parado y rezaba a Dios para que los salvase. Entonces Dios le dijo: “¿Por qué clamas a Mí?”, queriéndole decir: “Este no es momento para extenderse en rezos, mientras Israel está en estado de aflicción. Lo que se necesita es actuar” (*Beer baSadé*).

470. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13.

471. *Sifri* 105.

472. Aunque careza del condicional אם, “si”, la frase וַאֲבִיהָ יֵרֶק יֵרֶק בְּפָנָיו no puede ser entendida en un sentido categórico como si su padre realmente la hubiera escupido. Por ello, Rashí explica que la frase lleva el condicional implícito y hay que entenderla como “Y si su padre la hubiese escupido en el rostro” (*Gur Aryé*).

473. “Escupir en el rostro” es una expresión figurada que realmente quiere decir “estar enojado”. A esto se refiere el “semblante enfurecido” que Rashí menciona aquí (*Sifré Jajamim*).

474. Es decir, cuando Dios la reprende de tal forma.

¿acaso no se sentiría humillada durante siete días? Que sea confinada durante siete días fuera del campamento y después podrá ser recogida. ¹⁵ *Miriam fue confinada fuera del campamento durante siete días, y el pueblo no emprendió el viaje sino hasta que Miriam fue recogida.* ¹⁶ *Y después el pueblo viajó de Jatzerot, y acamparon en el desierto de Parán.*

הָלֹא תִבְלֵם שִׁבְעַת יָמִים תִּסָּגֵר
שִׁבְעַת יָמִים מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְאַחַר
תֵּאָסֵף: ^{טו} וְתִסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה
שִׁבְעַת יָמִים וְהָעָם לֹא נָסַע עַד-הָאָסֵף
מִרְיָם: ^{טז} וְאַחַר נָסְעוּ הָעָם מִחֲצֵרוֹת
וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר פָּאֲרָן: פפפ

ONKELÓS

הָלֹא תִבְלֵם שִׁבְעַת יָמִים תִּסָּגֵר שִׁבְעָא יָמִין מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא וּבִתְרָא כּוֹ
תִּתְכַּנֵּשׁ: ^{טו} וְאַסְתָּגֵר מִרְיָם מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא שִׁבְעָא יָמִין וְעָמָא לֹא נָטַל עַד
דִּאֲתִכְנֶשֶׁת מִרְיָם: ^{טז} וּבִתְרָא כּוֹ נָטַלוּ עָמָא מִחֲצֵרוֹת וּשְׂרָא בְּמִדְבַּר דְּפִאֲרָן: פ פ פ

RASHÍ

הַמַּחֲנֶה. לְכֹד כְּתוּבָה בּוֹ אֲסִיפָה, לְשׁוֹן הַכְּנָסָה:
(^{טו}) וְהָעָם לֹא נָסַע. זֶה הַכְּבוֹד חָלַק לָהּ הַמָּקוֹם בְּשִׁבִּיל
שְׁעָה אַחַת שְׁנֵתֶּעֱכֶבֶה לְמֹשֶׁה כְּשֶׁהִשְׁלַךְ לִיאֹר,
שֶׁנֶּאֱמַר: וְתִתְצַב אַחֲרָיו מִרְחוֹק וְגו' (שְׁמוֹת ב:ד):

דִּי לְבָא מִן חֲדִין לְהִיָּת כְּנֻדָּן. לְכִידָא, אִף בְּנִזְיָפְתִּי
תִּסָּגֵר שִׁבְעַת יָמִים: וְאַחַר תֵּאָסֵף. אוֹמֵר אֲנִי כָּל
הָאֲסִיפּוֹת הָאֲמֹרוֹת בְּמִצְרָעִים עַל שֵׁם שְׁהוּא
מִשְׁלַח מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, וְכִשְׁהוּא נִרְפָּא נֶאֱסֵף אֶל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de que “es suficiente para un caso derivado de un *kal vajómer*”⁴⁷⁵ que únicamente sea tan estricto como el caso del cual se deriva”,⁴⁷⁶ por esta razón incluso en este caso de Mi reprensión sólo permanecerá confinada durante siete días.⁴⁷⁷

וְאַחַר תֵּאָסֵף / Y DESPUÉS PODRÁ SER RECOGIDA. Yo afirmo que todos los términos derivados de la raíz אסף, “meter” o “recoger al interior”, enunciados respecto a los aquejados de *tzaráat*, son empleados porque él es expulsado del campamento.⁴⁷⁸ Y cuando dicho individuo se cura, entonces puede entrar al campamento. Por esta razón está escrito un término derivado de la raíz אסף, que significa “meter”.⁴⁷⁹

15. וְהָעָם לֹא נָסַע / Y EL PUEBLO NO EMPRENDIÓ EL VIAJE. Este honor de que todo el pueblo la esperase le adjudicó el Omnipresente a Miriam debido a una sola hora que ella se había detenido por Moshé cuando éste fue arrojado al río Nilo, como se declara: “Su hermana se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería de él.”⁴⁸⁰

475. En términos generales, el razonamiento que en hebreo se llama *kal vajómer* es lo mismo que la inferencia *a fortiori* (también llamada “argumento de menor a mayor”). Consiste en un razonamiento según el cual, si a un caso leve se aplica cierta particularidad, con mayor razón se aplicará a un caso más grave del mismo orden.

476. Por ello, aunque a primera vista se asumiría que, tratándose de Dios, habría que ser más estrictos, en este caso el que ella permaneciese confinada durante siete días ya era una circunstancia derivada por un *kal vajómer*. Por

tanto, sólo se le podía aplicar la misma severidad que la inferencia original marcaba, no una severidad adicional.

477. *Sifri* 106.

478. En *Vayikrá* 13:46, la Torá dice respecto al aquejado de *tzaráat*: “Aislado deberá permanecer; fuera del campamento será su morada.”

479. Rashí comentó ya sobre el significado del verbo אסף en el v. 11:30, s.v. וַיֵּאָסֵף. Ver también la nota 369 de esta parashá.

480. *Shemot* 2:4; *Sifri* 106.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT BEHAALOTEJÁ

- 380. *Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pésaj el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisán (9:11).*
- 381. *Precepto de comer la segunda ofrenda de Pésaj con matzá y hierbas amargas (9:11).*
- 382. *Prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pésaj para el día siguiente (9:12).*
- 383. *Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pésaj (9:12)..*
- 384. *Precepto de tocar las trompetas en el Santuario y en la guerra (10:9).*